鎮海姚復莊先生箸

玉樞經籥

奉化孫鏘謹題

自序

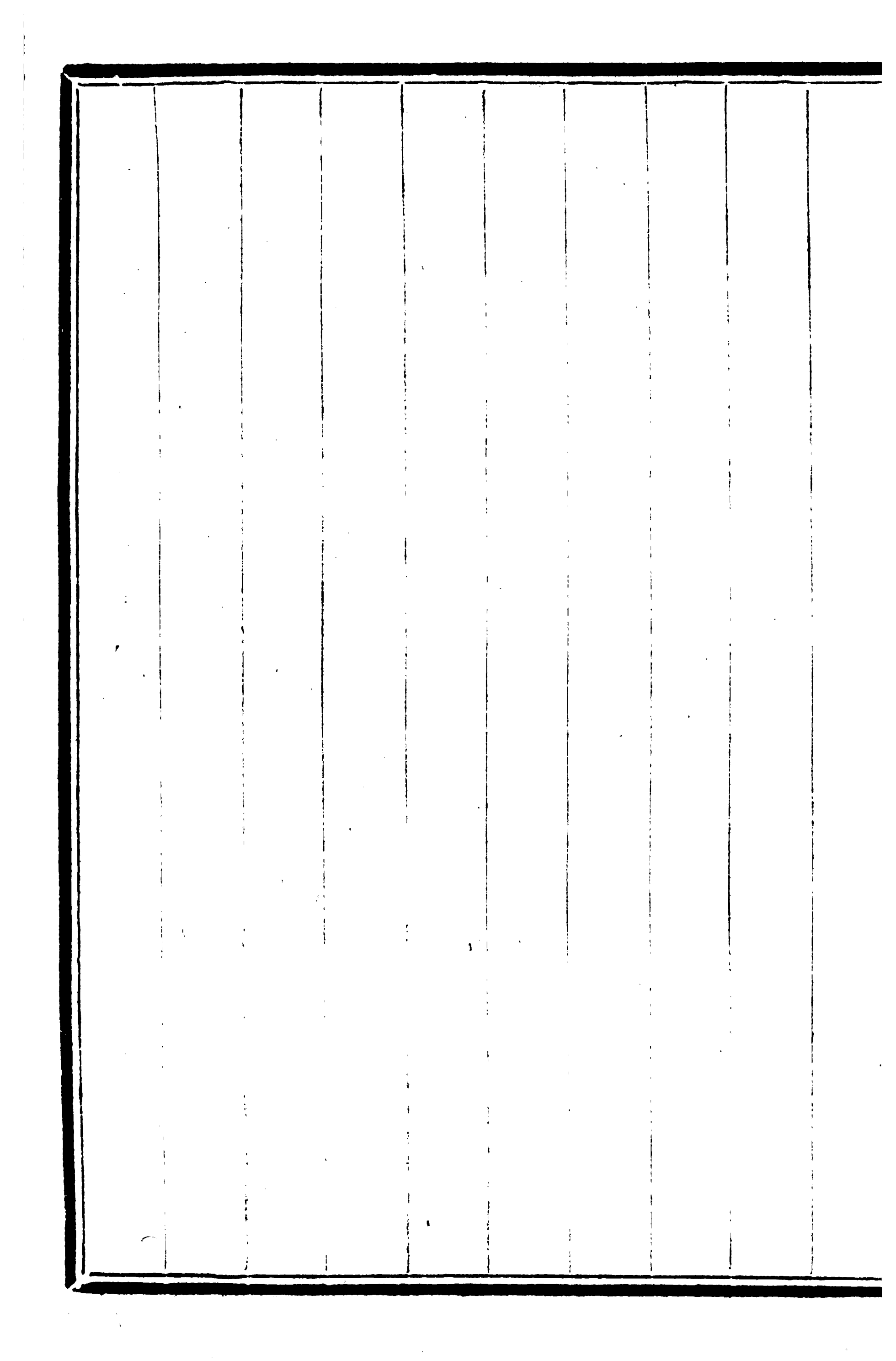
今乃而知玄氏之學。有未可盡非也。其未可盡非者。辭不蹈虛。意不涉詭。振蒙啓瞶而反其誠於心與吾儒盡性立命之旨相表裏也癸卯秋。不佞遘疾且危。醫者多難之。謂宜靜養。庶可生。因謝事。假城北玉清道院。閉關如緇流者五月餘。羸體始漸復。夫此五月餘中。不酬客。不處務。不讀書。身適矣。心轉病寂也。因假羽士玉樞經。焚香日課之課既久。若汩汩乎無聞無見之地有靈機來者。領之躍然。索復杳然。萬難得誠默與柔之所用。而滌心於潔。漸漬之。究不知病之奚自而去也。四香袁君、通玄氏之學者。時來問不佞疾。每舉經之疑義相發難。以意討論之。輒以爲當。因攜明注舊本相就商。蓋夫已氏之託名於白紫清者。

上海新學會社藏版

不佞淺學。然舊注之蕪陋。尙能抉其紕謬而不受之欺也。袁君因慫恿不佞前。謂揭其翳而昭之曦者。是在於吾子。而不佞淺學。尤未通於玄。誠何敢也。雖然。體袁君殷殷之意。其於世之持誦是經。膚測而障受者。嘅之甚矣。其欲導膚以入之理。撤障以示之準。而使之豁然而明。砉然而解者。抑又望之亟矣。不佞雖淺學。亦復何能遽辭。逮疾既就愈。輒復奔走涉世。身離室安。懸斯願而未之酬者。幾二載也。今年夏居。袁君過不佞申前約。自五月至八月而書成。樞之者三千一百六十八言。而籥之者倍一十三萬餘言。袁君喜甚。謂大可以包溟渤。細可以破刹塵。以籥籥樞。而樞無遁樞。吾將於是歎觀止也。不佞笑謝曰。吾意之所見以如是止。吾辭之所至適以如是止也。安知無勃窣單微。玄以神遘。而不假文字者。笑吾繁言於後也。又安知悟有日進。後且不自笑而自悔也。第不佞

自遘疾以來。追溯生平綺語妄言之孽。用滋懼焉。得此其或少懺乎。否或褻洞眞無上之玄文。而輕妄以肆所議。其更益之罪乎。然未敢蹈虛涉詭以背謬於盡性立命之旨者此不佞區區之信。猶可見慰於袁君之所望也。因述其緣起而爲之序。時道光二十有五年乙巳臘八日校印既竣。弁之卷端。

上海新學會社藏版

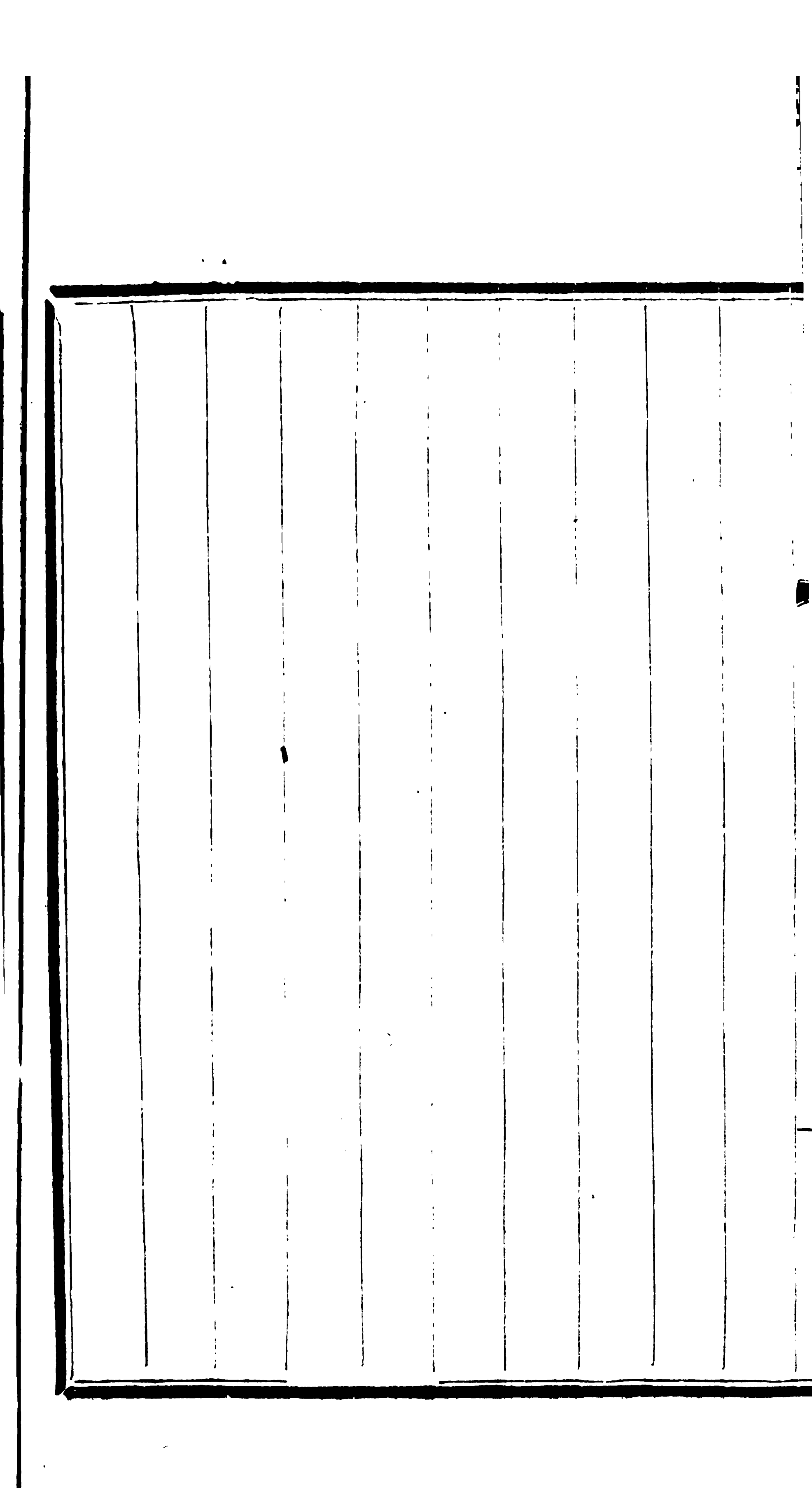

序

韓子曰。大凡物不得其平則鳴。非鳴者之盡不平也。平者順而不平者逆。逆而鳴。正不安於不平。而世顧以爲不平。且烏知以平者之鳴尋常而罔聽之也。聲起於黃鐘。而變宮變徵非其正。則原之出於和平者。從可知矣。宇宙之爲鳴者。孰不如是乎。而獨何異於雷乎。易曰。雷出地奮。氣也。又曰。帝出於震。神也。神氣之凝合。天地之精也。人與天地一體也。而其所以鳴者。本陽之體。宣陰之用。是平也。烏有所謂不平者哉。或者曰。洪鈞以之而鼓舞。萬物以之而生成。是爲平。聖人爲之變。百里爲之驚。是爲不平。又况震宮室。擊木石。誅人世陰險之徒而暴其罪。尤其見爲不平之鳴。然孰非天地鬼神之昭其平也耶。其於人也。亦若

是焉已矣。蛟川復莊姚氏。有才學。可以鳴於時者也。顧抑塞不得其志。中歲暱於情。入邪曲。蒙陰翳。偏甚矣。烏能平。即烏能鳴。就令鳴之。浮響繁淫。可以悅耳不可以動聽。何況精搖於感。氣逆其機。神喪其舍。病憊而莫能鳴也者。夫蠖屈求伸。龍蟄存性。理之常也。人見其養病山中。身如槁木。心如死灰。謂扣之且不得其鳴。烏知其憬悟懺悔。剝爲復機。靈明不息。終與道契。故余私心謂復莊。鬱久而舒。靜極而動。必有以宣其氣。著其精。如雷之爲神者。乃閱道藏取洞眞雷部玉樞之經。伏而讀之。怡然而釋。漠然而解。不啻如氣之應。聲之求者。遂作傳注。而名之曰籥。其殆老子所謂虛而不極動而愈出也乎。夫金丹大道。豈易窺測。而口訣所傳。要不外精氣神三者之用。姚子今日。三者復矣。又本數年息養所得。於此經宣洩之。其出於和平。與激於不平。且能合大道之宗旨與否。下士

所不敢知。然以其向道之心。為人間世說法。即或出於不得其平。要終不失其為平。而天人諸地。當亦無怪其為鳴也已。若拘於儒者。外之以為黃老之言而議其後也。是又不必與之辨。道光乙巳年八月望日子彝弟張培基拜序

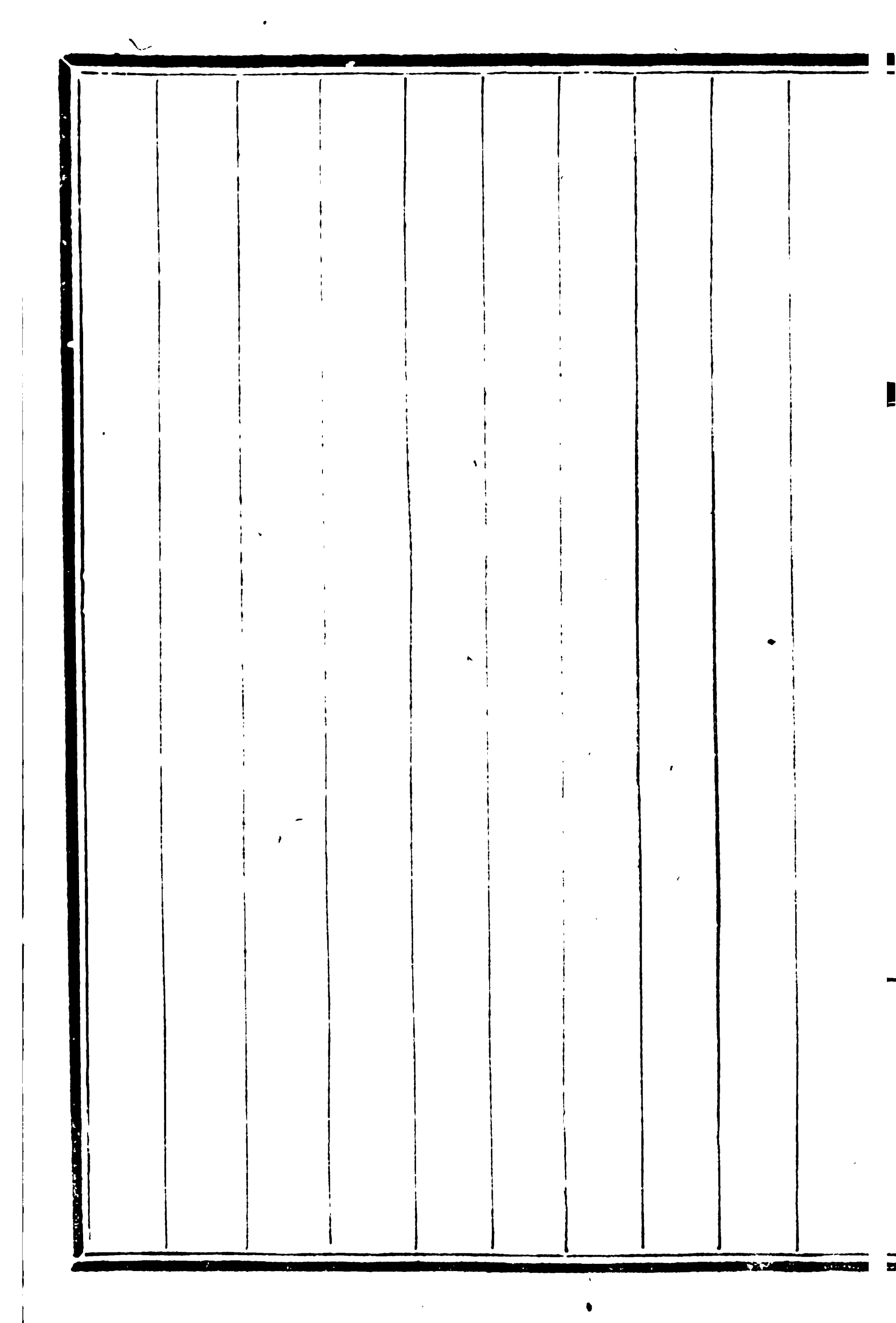
序

夫道至簡至易。至平至常。至卑至邇。而世之求道者。非至繁至艱、至險至奇、至高至遠者。胥不足以饜其心。蓋其心之所以爲道者。非求福即免禍。非高人即自私耳。於是古之聖人。欲啓其錮而不得。不得已。以神道設教。就其心之所欲饜者而誘掖之。使人知所懾不敢不敬。而後心身有所檢束。耳目有所持循。不至顯著其惡。而卒歸於善。非苟焉已也。道藏部中、有所謂玉樞經者。不知其所自出。大率神明於斯道者所以覺世牖民者也。夫動萬物者莫疾乎雷。彰善癉惡。報應較顯。人無智愚賢不肖。未有聞虩虩而不震驚者。故雷經人尤敬奉之。然其辭旨奧衍。理解淵深。持誦者習焉不知。鮮有能精究而得其益者。復莊姚

上海新學會社藏版

子、年前以攻苦受羸。醫不能效。因至郡羽士觀齋心閉關者數月。病遂霍然。博覽道藏。窮研精蘊。取玉樞經而註解之。上至性理道德之說。下及百家九流之蹟。靡不搜採以洸發其玄妙。務使讀是經者。開卷了然。易繁而艱者簡且易。險而奇者平且常。高而遠者卑且邇。一歸於大中至正。使人人得以領悟會通。戒愼恐懼。取益於民生日用、父子君臣之道而後已。則所志顧不遠哉。名之曰籥。蓋將啓其重扃。而導夫入門之先路也。嘅自一畫開天。苞符洩祕。七竅鑿而混沌死。聖人有憂之。教以還返。復其本初。曰儒。曰釋。曰道。無二理也。能通其意。則丹經四百。梵典五千。雖艱深晦奧之說。瞭如掌指。不得其旨。雖四子六經平易通達之書。難識個字。彼分門別戶。岐視二氏者。豈得爲善知識哉。復莊氏以不世之才。淹貫沉博。無所不通。而獨惓惓於玆經而註之者。其亦寓言十九之意

也。夫道者之說曰。欲求天仙者須行三千善。欲求地仙者須行三百善。復莊氏之註此經。其功德應足符三千三百之數。因兹修福。果證圓通。可操劵而計也。他日有得。派倘與聞之乎。道光二十五年歲在乙巳七月朔日受業盧派謹序

序

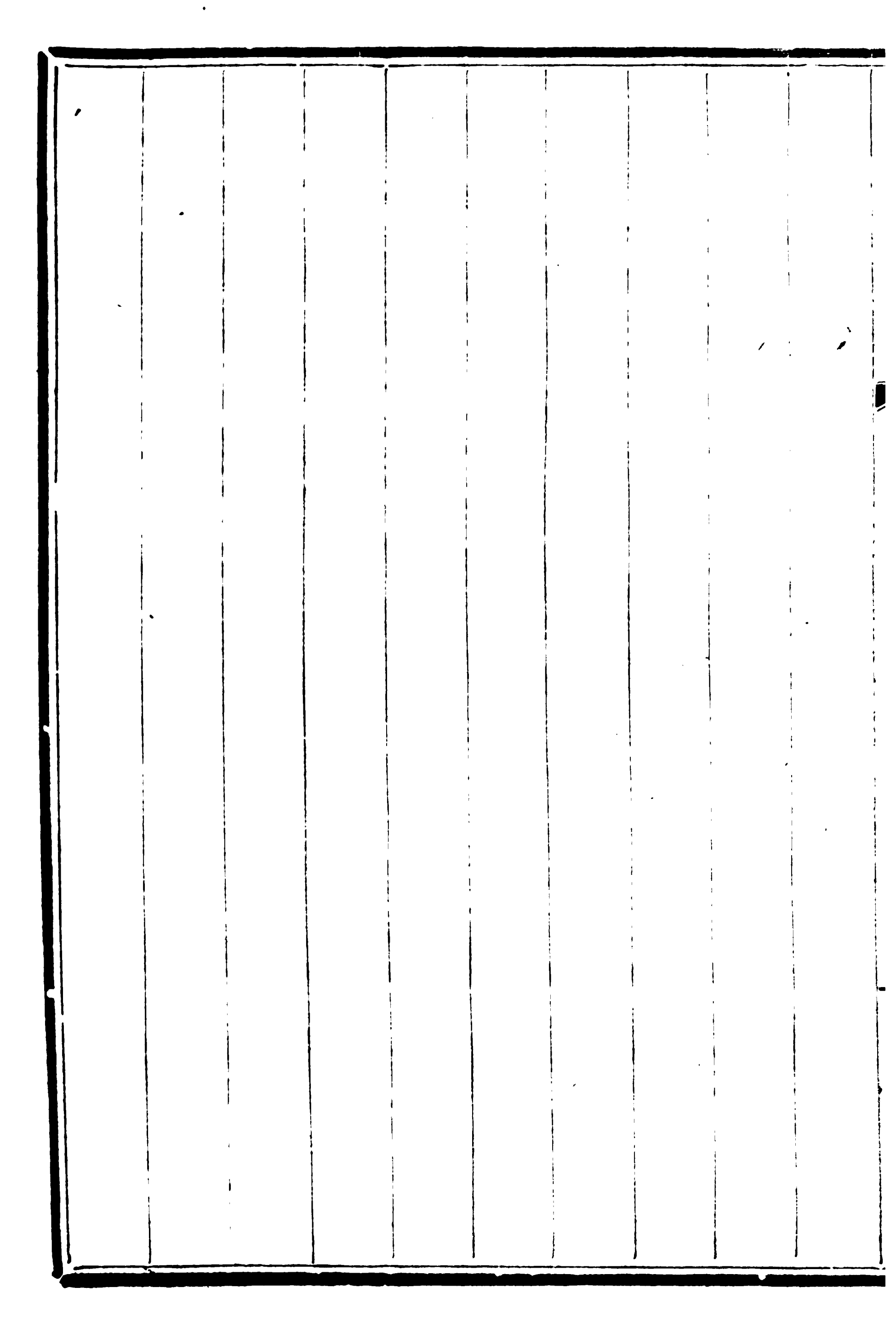
粤自猶龍二帙。演乃眞詮。化蝶七篇。尊爲內學。勾漏著枕中之祕。華陽授太極之圖。祓飾金繩。掞張玉牒。幾乎道月與儒星並耀。羽書偕竺典齊驅。傳列神仙。琳扎歆三生之福。源探泰壹。丹霞貢十賚之文。玉樞經者。大海空智藏之錄。隸紫微玄都之函。大梵發其筌蹄。皓翁翊其靈寶。大抵本無爲之宗旨。闡自然之妙言。振啓羣蒙。喚醒一切。礚轟霹靂。江赫沖福善禍淫。事錄泰山。沈僧昭旌功志過。警同鐘鼓。字挾風霜。洵足以合眼此觀。回頭彼岸。然而南華不是僻書。爾雅頗愁難讀。別風扇惑。雌霓乖音。又何怪爆稍之不知。撐犁之都昧。一淸玄覺。語焉弗詳。抱一混然。譯轉多晦。吾師復莊姚氏。喉衿羣籍。萌柢百家。味道之腴。

上海新學會社藏版

食古而化。閱是書而注之。凡二十有四卷。都十三萬餘言。如獨照幽。若鍼通結。千辟萬灌。安石掇其碎金。十色五光。昭明抽其錦帶。蓋信道之心篤。故所言也純。亦體道之功誠。斯所詁者切當。其珠點夕露。金然曉光。驅幻於鬱單越之鄉。棲眞於希夷微之域。受秋駕而尹何北面。執禮器從孔子南行。可謂丹煉九還。益驗純青之質。狐集千腋。迺成粹白之觀者矣。或謂翠水迎符。洩圖書之祕。蒼靈布畫。發天地之房。儘堪托業名山。何必別求靈洞。不知埽除邪穢。澡雪心神。有逾愼獨之修。兼輔吾儒之學。或又謂妙門由起。徒假語言。道教義樞。空矜博洽。今且履絇冠逃。字櫛句梳。得毋已落言詮。適生障礙。不知蕭氏眞宰。註黃帝之陰符。李子玄眞。演金母之上法。苟瞎棒盲枷之有得。奚靈談鬼笑之滋疑。或又謂龍文八威。說理貴樸。洞淵三昧。妙諦隨拈。今且斗觧觚編。龜枚烏卜。天儀

軌象。地節堪輿。凡將元尙之篇。乘方割圜之術。莫不星宿森羅。雲霞亂費。得毋繁而寡要。博而不精。不知擩獨絃則大呂匿音。割秋葉則孤花韜采。雖道。其。所。道。宅心。無。外。道。之。參。而玄。之。又。玄。返景。得。內。玄。之。祕。擎衆香鉢。刧現恒河。刧多寶船。珮爭迷轂。非誇多而鬬靡。實煉汞以成丹。吾師以鉤貫之才。擘圖新之奧。以丹靑之神化。闢橐籥之元機。關尹子注柱下言。厥功不細。崔司徒詆篋中物。太僻何堪。璞學道有年。問奇未暇。正愧守神以谷。敢云致氣於關。乃辱先生革其蓬心。飲之薑汁。舐淮南之鼎。鷄犬皆仙。焚唵叭之香。夔魍屏跡。靈砂撒手。雖黑功成。玉訣通神。女靑律在。如先生者。眞所謂身居赤城。名在絳闕者歟。塵襟洗盡。隨伯陽二百餘年。副本鈔來。借麟士八千之紙。道光乙巳歲長至日受業

郭傳璞拜序

序

感應之說。儒者每所不道。然降祥降殃。易已括隱厥旨。聖賢之言善惡。佛之言因果。仙之言感應。默牖顯示。無非覺世之苦心。其言具在。可得而言。至於誠無不格。如響斯應。尤以道書之效爲最捷。今年春。璣之室人何氏遘奇疾。藥不下咽。忽冷忽炎。忽變聲。忽譫語。竟有鬼物憑之者。多方解禳如故。於是渡江詣楓嶺山叩紫宸壇仙眞賜以治方。誦玉樞經七部。未還家而鬼物憑人作恐怖狀。及經誦畢而疾愈。蓋道非常道。有莫測其理之所以然者。頃來甬上。姚子復莊。出示所注玉樞經籥。且問序。夫復莊注經之由。其自序中約略言之而未能盡。且有諱言之者。蓋仍拘於儒者不道感應之說也。大凡省察者所以惕賢智防

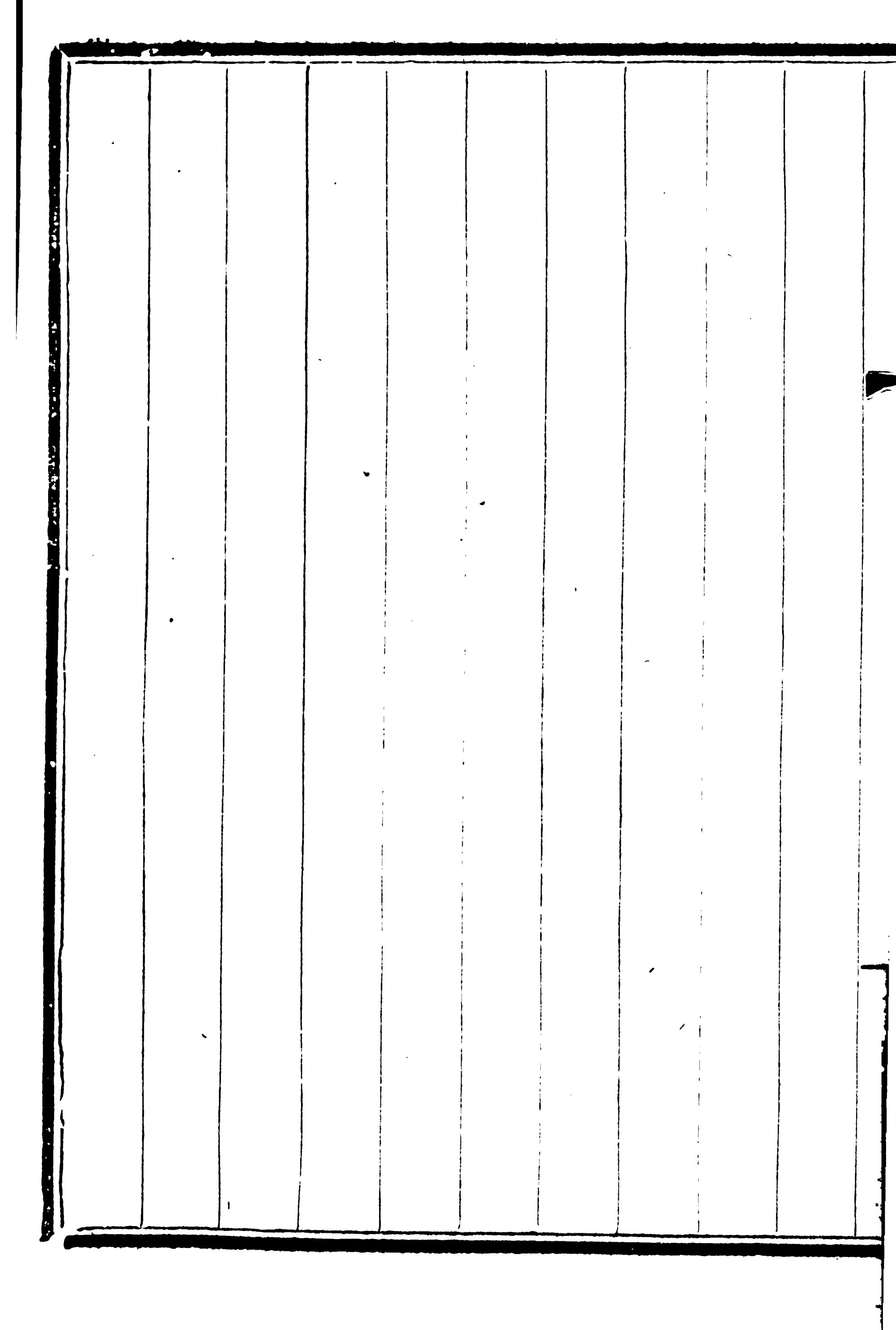
之於未然而自然寡過。報應者所以警愚蒙。救之於已然而始知自懺。儒者有覺世之責。正不可偏廢也。又奚諱為。因謂復莊曰。子患疾而注經。經注而疾愈。人多知之。固不必諱。亦不可諱。復莊弱冠。即有才人之目。喜為豔詞。曾著小說。備檢搜羅。迨癸卯秋。養痾玉清道院。恍惚中若有人告之者。多作綺語。當入無間獄。不獨疾之不愈也。乃猛然媿悔。即焚小說板。願注玉樞經。遂號復莊。正袁氏了凡所謂譬如昨日死而今日生者。實隱寓悔過之意。而復見天地之心也。且璣與復莊所歷。皆躬試之。而一無妄語。徵實告人。於理為最切。於勸為易從。必謂高論玄虛。深探奧妙。始足盡此經之旨。吾恐從事者少。反不若徵實者之深切著明也。雖然。經曰籥則樞亦以啓之矣。道光二十六年歲次丙午夏五月

蕭山陸璣次山拜序

余校閱玉樞經篇將次畢事偶至旅滬同鄉會四明文社適慈友洪君荆山檢閱藏書多種內有郭晚香蘭如集鈔本所載皆序跋題詞爲姚先生友人之贈言故無一不與先生著述有關余欣然披覽得陸次山玉樞經篇序一篇爲現印本所未備者蓋先生之書印行於道光乙巳而此序則成於丙午故不及付梓云因急錄之以補其闕而姚先生改號復莊之義亦始於此序徵之殆冥冥中有因緣之者不可謂非異也民國十一年壬戌芒種前一日

奉化朴民江起鯤附識

上海新學會社藏版

石印玉樞經篇序

道君曰。元炁於眇莽之內。幽冥之外。生乎空洞。空洞之內。生乎太無。太無發而三氣明焉。三氣混沌。生乎太虛而立洞。因洞而立無。因無而生有。因有而立空。空無之化。虛生自然。上氣曰始。中氣曰元。下氣曰玄。玄氣所生出乎空。元氣所生出乎洞。始氣所生出乎無。故一生二。二生三。三者化生以至九。玄從九反一。乃入道眞。氣清成天。滓凝成地。中氣爲和。以成於人。三氣分判。萬化稟生。日月列照。五宿煥明。上三天生三氣之清。處乎無上之上。十方三界之祖炁也。統三十六天之總司。掌雷霆之號令。生善殺惡。陽剛不泯。是天陽地陰昭然之理也。陰陽五行。上布下流。無一物不承天命。得陰陽之炁。應時而生也。陰陽二炁。結

上海新學會社藏版

成而爲雷。上自天皇。下自地帝。非雷霆無以行其令。大而生死。小而榮枯。非雷霆無以主其政。天地賞善罰惡。發生萬物。皆雷也。春分五日。雷乃發聲。震九天而動九地。日月垂明。天有德。人物與生。是故我天尊代天行道。德施三界。使清者入聖。濁者入清。凡諸有身有形者。俾躋仙阼。共上雲衢。聚爲天地日月之精華。發爲陰陽水火之結秀。造化消息。陰陽動靜。金剛不壞之機軸。九烝凝斂之精神。玄之又玄。修眞入道。徑路其在是乎。篇者爲復莊姚氏所註。上至性理道德眞元之精粹。下及百家九流祕要之筌蹄。靡不搜採。以啟發其肯綮。惜乎未壽之棃棗。原印僅有聚珍板三百部。余素懷流傳之願而未果。玆同門顧生同恩聯承氏。研究經理。鎭定人心。綿道統。挽浩刼。禳災害。緣爲其嗣母周氏祈福。卽印而廣之。其所以盡人子之心甚殷。與人爲善甚篤。雖然。至道無言。至言無

迹。空空洞洞。杳杳冥冥。神而明之存乎其人。而其經之大旨。乃謂無聞無見爲眞道。忘無可忘爲至道。知其不知爲自然。則又專以寂靜爲入道之門。蓋人惟欲動情勝。罪惡日積。而災厄隨之。經之所云。得非欲欲。道者主靜愼動以爲祈福禳災之本乎。余以爲、孔子迅雷風烈必變色而作。但能人人具孔子之心。行孔子之行。敬畏省察。視聽言動以禮。富貴貧賤威武不改度。戒愼恐懼以清靜之心。發廣大之願。作念稱名。自天佑之無不如響斯應耳。天網恢恢。日監在玆。感格天心。潛孚聖意。其在斯乎。減浩刧。挽狂瀾。窮通剝復。否去泰來。余將旦夕焚香頂祝斯民同躋仁壽之域。而無量焉。今因顧子重印。而序諸其端。

正一嗣法　九天金闕上仙瓊瑤眞人玉樞大使判神霄玉淸玉府事法名宏極長沙希一子張百壽晴枝氏薰沐謹序於申江席第抱仁堂東軒旹在民國

己未年小陽月甲午大雪日

例言十二則

一日逐持誦科範。齋戒整衣。澄心定氣。叩齒演音。將淨身、淨口、淨心、安土地、淨天地、金光、祝香、開經、玄蘊、八大咒。端默體會一週。然後入開經讚啓請頌諸文。始端坐面東。入經正文。課畢後。宣揚讚辭。回向撤壇。愼弗輕慢交談接語。隨願禱祝。自然感應。茲卷、因供學道者。默修內鍊之助。或一卷。或半卷。或數翻。可以隨時理會。由淺入深。但肅身心。無拘儀節。故於持誦科範、不復贅述。其設壇受持者。可另備諸刻繙誦本。

一諸刻誦本。遇聖號暨天尊等文。或空格寫。或擡行寫。例各不同。皆以示尊敬之意。茲卷、援大藏經錄例。俱不另行擡空。亦以使經文與註解眉目朧陳。不

致轇轕蒙混。

一本經註解。以呂祖全書中、所刻一行子問答一卷。最爲明簡諦當。故多引用之。若明刻白紫清、暨正乙張眞人、雷使張天君註釋。語多矛盾。義鮮綱領。詳衆人所知。而仍略衆人所不知。欲揭塵蒙。反增障礙。明眼人當識其爲僞託之本。茲引述其當切者。仍標白紫清云云。而於背旨之解。隨節辨明。以衷於是。並非矯翻前論也。

一諸卷注下。有閒採九流術數之學。欲使讀之者博覽廣徵。以遊其趣。猶之正心。誠意。不廢格致之功。非得諸一隅。遂足以括閫奧者。學道者其融會而觀通之。當不以辭害意云。

一明刻舊注。本分爲二十五章。其中節次、有未盡合例者。茲於經首至爲爾宣

說以上、作一大章。爲本經之因。其天尊言爾諸天神以下。至四衆咸悅。作一大章。爲本經之正文。其天尊言吾今所說以下。至末節。作一大章。爲本經之果。其中另列小節。因文分段。差無割裂陵躐之病。庶使讀者尋針引線。心目了然。

一明刻舊注本。有辛雷吏、張太玄、吳魁紹、諸家序言。茲摘錄其議論之精者。附於第二十四卷末論說條中。卷首不復贅錄。

一舊本、如經首標題九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經。尊字下有說字。爾諸天神、作天人之類。已爲隨節注校。此外未經注校者。若得以趨服。一本作趍服。音池。（廣韻云）趍乃趨之俗字。惟其忘而不忘句。忘字俱平聲。有將下忘字作去聲者、非。子丹作子丹者非。回回、一本云古雷字。讀作雷雷云見（烟

蘿子內景經）第五章。（鄭樵字略）云古回字靁文也。後借讀爲往回之回。此當讀如靁。按古文有靁字。而無以回字代靁者。此回字作靁字讀。義反失解。九曜嶔巖。一本作嶔⿱山欺。（字彙云）⿱山欺音欺。即引本經九曜句作證。而（正字通）謂⿱山欺字乃字之訛。六書無此字。今改正作巖。黃幡、一本作黃轓。按（說文云）轓、車之蔽也。作轓者誤。其於婚合。一作於其婚合。天延禁鬼。一本作天廷者皆非。因於例中補述之。

一經字音釋。另有字書可考。概俱從略。惟有同字異讀者。仍於各註中辨明。

一註字較正文低一格。不於正文下雙行小字者。蓋從（騷傳）（水經註）諸家之例。

一天尊暨本經靈異事迹。其見述於（吹影編）（湣園集錄）諸書者。具可稽考。

然學道者。外世以求我。盡心以合天。自有一氣潛孚之妙。必援感應之說。諄諄示奇。反落第二乘宗義。故此編槩不引錄。

一是注援引諸書。各標出處。其有簡節一二語。未錄全文者。俾得於原所引證之部。稽其始末。第道藏浩如烟海。而鄙人耳目所及。不啻管豹之一斑。其或罣一漏萬。與間有魯魚帝虎之譌。祈博洽者宥之。若詮發道蘊處。未能窮竟精微。在鄙人道力未深。願自居淺者見淺之例。尤望當世之貫通玄理者。不以門外漢麾斥之。而進以相教。斯幸甚矣。

一是注既成。以聚珍版印三百部。不能廣爲流傳。亦幸中之一憾。奉道諸君。其有壽諸梨棗。俾此經化身萬億如恒河沙數。其功德當與之無無量。

經注總篇

道在天乎。在人乎。在天心乎。在人心乎。在天尊之心。而天尊即在人心乎。人者、撰天之陽。具體而微也。微乎陰。充乎陽也。天之陽。雷爲樞。人之陽。心爲樞。雷伏萬物蟄。心死萬骸滅。雷動乃生。生當知乎息。心動乃喧。喧當知乎寂。天心息。人心。寂。道。心。翕。天道人道。化惟二。理惟一。一故通。一故合。外心求天。索之玄。玄。外天求心。叩之惛惛。惛惛玄玄。非道之源。而墮於淵。於是昧心罔天。道非其天。歧道惑心。天非其心。褻天委道。心非其道。非道何天。非天何人。非人何心。非心何道。故天春而心氳氳。道茁乎所藴。天冬而心曶曶。道潛乎所汨。天昭而心顯顯。道著乎所檢。天昏而心霿霿。道守乎所昧。故知道者。不於道求。於心求。不於心

求於天求不於心之道求於心之天求不於心之天求於天之心求心之天天之心也天之心天之道也天之道道之心也道之心道之天也天也道也道也心也心也天也天之尊道之尊心之尊也不自敬心而敬天其敬天乎不自奉心而奉道其奉道乎喪吾心之道可奉天之道乎抑心外之天之道有尊於吾心之天之道敬心外之天以奉心外之道可自恕其吾心之天之道即曰敬天以奉道乎設吾心既亡天何存道何存設吾心既存天又何存道又何存然則不存吾心以自尊天尊何存天尊之道又何存夫山川之流峙誰爲宅其形曰山川之自宅也何以薈而潤涸而崩草木之蕃毛誰爲嘘其氣曰草本之自嘘也何以⿱罒巴而腴凋而瘁山川草木無精而精無靈而靈有精靈乎山川草木反精而無精靈而無靈此心之自棄其天也棄其天道乃棄棄其道心乃棄棄其

心。猶曰吾不棄天。且敬天。道不棄道。且奉天之道。則是山川之形可自戕。天能代爲宅。草木之氣可自賊。天能代爲噓。人心之道可自絕。天能代爲續。且夫自絕其心之道。曰敬奉心外之天之道。天誠能代爲續也。亦思經之言曰。以誠而入。心自入乎。抑心僞而天以誠來我入乎。曰以默。而守。心自守乎。抑心擾而天以默來我守乎。曰以柔。而用。心自用乎。抑心愎而天以柔來我用乎。天尊之能以誠入以默守以柔用也。而後爲天尊。人敬奉乎天尊之以誠入。而自安於僞。敬奉乎天尊之以默守。而自安於擾。敬奉乎天尊之以柔用。而自安乎愎。而遂冀其慧光能生。聖智能全。泰定能安也。殆愚者濁者可以自棄其心。第敬奉夫心外之天之道。而愚無不智。濁無不清乎。嗚呼。今世之奉天以敬道。奉天尊以敬天尊之道者衆也。亦甚願其能智而清也。而轉憫其終歸於愚而濁也。蓋郎

自舍其心之道。徒於心外。以奉所謂天尊之道者。天尊雖位上眞。權大化。究不能代愚且濁者。而入以誠。而守以默。而用以柔。而天尊之術將窮也。然而天尊之術何窮也。不聞夫天尊言乎。曰勳崇行著。性粹神融。克證高眞。卽階妙道。曰有諸衆生得聞吾名。但冥心默想。作是念言。曰人家有是經。至誠安奉。日出入起居。佩帶此經。明策人返諸己。時時弗失其心之謂也。不失其心卽心卽道矣卽心之道卽天矣。卽心卽天矣。卽心之天卽天尊矣。天以天道尊。心以天尊之天道尊而心外無天矣。心外無天尊矣。然則天尊應元。吾心應天尊之元也。天尊普化。吾心普天尊之化也。心外無元。心外無化。心外無玉。心外無樞也。道之經也。天之經也。吾心之經也。吾心之經。吾心之徑也。教有三。徑一也。儒之徑中庸。賅釋之徑金剛。括玄之徑玉樞。統也。或又謂心卽道矣。道卽天矣。天尊卽心

矣。心之天道。即天尊之道矣。而心外無天尊乎。抑又非也。明明在上。赫赫在下。綱維誰。主宰誰也。天之天尊的。心之天尊矢也。的正而矢赴也。心之天尊水。天之天尊月也。水澄而月印也。月不任水咎。的不任矢咎。天尊不任心咎。不感不應。謂心外無天尊可。自感自應。謂吾心即天尊可。各感各應。謂人人心其心人人心其天尊可。同感同應。謂心心各一天尊。心心同一天尊。亦可不惛惛。不玄玄。一而通。一而合。故以心爲此經樞而經之名。樞樞之所以爲道也。道。導也。樞。區也。區其機道以導之也。然則自玉淸天議道以下。至於爲爾宣說。以闡發此經之因原。此心此道。先天之體也。祕密之。愼重之。危悚之。卽正經道不在他之說。戒其馳使其返也。然則自說經既畢以下。至於信受奉行。以推衍此經之果明此心此道。後天之用也。誘掖之。激厲之。鼓舞之。卽正經未始愚濁之說。堅其

信。淬其勇也。猶疑曰天自爲天。人自爲人。天尊自爲天尊。而道自爲道。而心自爲心。不足與言心。何足與言經。不足與言樞。何足與言籥。籥者躍也。萬物藏於槖。躍然後萌。大道崈於心。躍然後生。經以樞名。注以籥名。天得其準。人得其繩。東。陽。令。始。碹。隆。乎。聲無精。不靈無靈。不精包諸涬渤。入之窈冥。或其不信。有如雷。霆。夫。是。之。謂。九。天。應。元。雷。聲。普。化。天。尊。玉樞寶經二十有四卷籥之總籥。

玉樞經篇卷之一

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經（一本尊字下有說字）

【九】陽數也。(說文云)陽之變也。【天】顛也。至高在上。从一大也。【應】物相應也。(易曰)二氣感應以相與。【元】長也。大也。(精蘊曰)天地之大德所以生生者也。元字从二从人。仁字从人从二。在天爲元。在人爲仁。(爾雅云)元、始也。萬善之長。四時之首。五行之先也。【雷】(說文)本作靁。言生物者也。天之令也。雷、類也。出萬類而起羣品也。(易繫辭曰)動萬物者莫疾乎雷。(漢書五行志曰)雷於天地爲長子。以其首萬物與之出入也。二月出地百八十日。雷出則萬物出。八月入地百八十日。雷入則萬物入。入則除害。出則興利。人君之象也。(京房曰)雷者。天拒難折衝之臣也。【聲】生也。形氣相軋而成也。(張子正蒙曰)兩氣者。谷響雷聲之類。

兩形者、桴鼓叩擊之類。曰雷聲者。萬物得雷震聲而萌也。天不言而以雷代也。（太上曰）吾不發陰陽之聲。吾之大音無以召。故鼓之以雷霆。以聲召氣也。【普】博也。大也。（易曰）德施普也。【化者】教行也。（增韻云）躬行於上。風動於下。謂之化。（道德經云）我無爲而民自化。（韻會云）天地陰陽運行。自有而無。自無而有。萬物生息則爲化。曰普化者。發願廣大。化形十方也。【尊】高稱也。（廣韻云）重也。貴也。君父之稱也。曰天尊者。雷在天亦君父也。【玉】爲石之美者。（正義曰）堅剛而有潤者也。【樞】本也。制動之主曰樞機。故北斗第一星。謂之天樞。（春秋運斗樞曰）五帝之精。黃則含樞紐。或曰樞要也。軸也。（雷霆玉經云）雷霆者。天地之樞機也。【寶】珍也。人所保也。（廣韻曰）瑞也。符也。【經者】道之常也。（易注曰）義也。（王逸曰）徑也。如徑路無所不通也。【普化天尊者】浮黎元始天尊之子。玉淸眞王所化生也。（白眞人玉蟾曰）天尊以歷刧應化。隨時示號。本元始祖刧。一炁分眞。乃玉淸眞王九霄主宰也。天尊而曰【九天應元雷聲普化者】以九爲老陽。九天爲陽體之顯。東南有九炁。而雷則出乎震。天尊不特應元始祖刧之

炁。即謂之應元。凡萬物聽命於流布之炁而遂其生者皆是也。是天尊握天地生殺之權。號令天下。四維八荒。咸受其化。故曰九天應元雷聲普化天尊。譬諸人心。太始胚渾之所朕。包涵造化。斡運元機。合乎清明以法乾。善於發施以象震。果能動以誠。靜以謐。將以人合天。而天尊即在吾心矣。故天尊即此經示人以律心之徑。言人心至潔至堅。無異於玉。而以之爲超凡入聖之樞紐。亦無異北斗爲天之樞。昆侖爲地之樞也。故名其經曰玉樞。學道者其寶諸。

爾時。九天應元雷聲普化天尊在玉清天中。

【玉清天者】玄都玉京至上之天也。至上之天有三。曰太清。曰上清。玉清其一也。(黃氏一行曰)玉清者。元始祖炁。虛無空洞。自然之中也。即所稱無上九霄玉清大梵紫微玄都之境也。元始天尊、玉宸大道君、無上老君、咸居之。曰玉清者。太質淨而不滓也。人心能守太質之淨而不滓。則守其至道。亦與天尊之在天等也。

與十方諸天帝君。

【與】同也。東西南北曰四方。【十方者】統諸天之八方上下也。【帝者】德合天之稱也。（書疏曰）帝者天之一名。所以名帝。言天蕩然無心。忘於物我。公平通遠。舉事審諦。故謂之帝。【君者】尊也。（說文云）从尹。發號故从口。天尊所與之十方諸天帝君者。若（度人經）所稱太皇黃曾天帝、鬱鑑玉明太明王完天帝、須阿那田清明何童天帝、以至運上玄玄太極平育賈奕天帝。（洞玄太行經）所稱鬱悅那林昌玉臺天帝君。東方安寶華林青靈始老帝君。（玉經）所稱東極青華天帝等神霄九宸。皆是。

會於玉虛九光之殿。鬱蕭彌羅之館。紫極曲密之房。

【殿】殿也。取衆屋擁從如軍之殿。【玉虛】猶玉淸之意。【九光】陽暉也。【館】舍也。【鬱】木之叢生者。（詩疏曰）鬱積而茂盛。（廣韻云）鬱、幽也。（何晏云）【蕭】肅也。寂寥之貌也。紆鬱而寥蕭。謂之鬱蕭。言深靜也。【彌】徧也。【羅】列也。（說文云）以絲罟者謂之羅。

曰彌羅者。如羅之布無不彌也。【房】方也。室內之方正也。又防也。(說文云)房、室在旁者也。【紫極者】色紫而極也。委細曰【曲】(說文云)象器受物之形也。【密】靜也。(玉篇云)默也。正也。殿曰九光。言其無不明。一慧光生之象。館曰彌羅。言其無不賅。一聖智全之象。房曰曲密。言其無不粹。一泰定安之象。皆玉淸天中殿宇之名也。曰會者。言天尊與諸天帝君並集於此也。

閱太幽碧瑤之笈考洞微明晨之書交頭接耳細議重玄。

【閱】檢也。(說文云)察也。(正韻云)簡閱也。【考】究也。(詩傳)考猶稽也。【笈】書箱也。竹箱謂之笈。【太幽】言其秘。【碧】瑤言其寶。【洞微】言其精。【明晨】言其顯。言天尊檢秘而且寶之笈。究精而且顯之文也。【交頭接耳者】密語也。【玄】深也。天色蒼黃之謂。理之微妙者。亦謂之玄。(參同契云)懷玄抱眞。(漢書云)以玄默爲神。(神仙傳云)老子爲玄中法師。(淮南子云)玄圃。(十洲記云)玄洲玄都。(玉京經云)玄京。即此玄之謂也。(黃氏一行曰)【重玄者】玄之又玄。衆妙之門。即佛經所謂如如。理極精深微妙。故必細議也。

上海新學會社藏版

諸多陪臣左右踧踖。

【陪】朝也（爾雅注云）陪位爲朝。（玉篇云）家臣也。（禮云）自稱曰陪臣某。此言陪臣者。小臣侍臣之概稱也。【諸多】言乎衆也。凡雷部所隸之天丁力士、六甲將軍、九天嘯命風雷使者、九天蒼龍監兵飛雲吏、九天金烈電火鈴吏、雷令使者等屬。皆在陪臣之例。（說文云）【踧】行平易也。【踖】長脛行也。言踧踖者。恭敬也。（廣韻云）踧踖、敬貌。（正韻云）行而恭敬也。蓋陪臣不得與聞所議。惟列左右而踧踖生敬也。

天尊宴坐朗誦洞章。諸天帝君長吟步虛。綵女仙姝。散花旋繞。

（宴）安也。通作燕。宴坐。安坐也。【洞】深也。通也。亦貫徹之意。（一行子曰）洞玄洞虛洞空洞妙之靈章。謂之【洞章】卽碧瑤明晨書中

（一行子曰）洞玄洞靈洞空洞妙之靈章。謂之【洞章】即碧瓊明晨書中

所有者。朗本作朖。明也。【誦】（說文云）諷也。（徐注曰）臨文爲誦。以口從其文也。（廣韻云）論也。言天尊即所誦之重玄。明以宣誦於衆也。【諸天帝君長吟步虛者】（一行子謂）聞而各各了悟。皆起坐而諷歎而踴躍之也。【綵女仙姝】即（玉經所云）侍軒玉女。三淸玉女之屬。【散花旋繞者】（海瓊謂）宮女仙姝。散花盤繞於天尊之座也。

復相引領。遊戲翠宮。羣仙導前。先節後鉞。龍旂鸞輅。飄飄太空。並集於玉梵七寶層臺。

【引】（集韻云）導也。承上令下謂之領。（韻會云）統領也。【翠宮】玉淸之別宮。（神異經云）東方有宮。青石爲牆。高三仞。左右闕高百丈。畫以五色。門有銀榜。以青石鏤題。曰天地長男之宮。其色青。故曰翠宮。（爾雅注）翠似燕而紺色。（又云）青縹色。（上淸經云）納臺宮、南朱君居之。音光宮、西華君居之。又有七瑤返香紫曜金華諸宮。曰翠宮、即其例也。【節】符節也。（禮所云）虎節龍節旌節之

屬。【鉞】斧也。鉞、鉞也。節以示信。鉞以示威。【旂者】旗有象鈴以令象也。(釋名云)旂、倚也。畫作兩龍相依倚也。【輅】大車也。(釋名云)天子所乘曰玉輅。謂之輅者。言行於道路也。【鸞輅】云者。(禮注)所謂車有鸞和也。(車服志云)鸞十二在衡。義亦通。(爾雅云)回風爲【飄】(說文)作飄。(玉篇)風動物曰【飆】飆亦通作搖。飄飄者。言飄搖上行乎風也。【太空】太虛也。【梵者】華言淸淨也。正言寂靜也。古通籟。(類篇云)風行木上曰籟。【臺】一名閣。積土爲之。所以觀望。(釋名云)臺、持也。(老子云)七層之臺起於累土。(金根經云)天闕上有六層玉臺。(登眞隱訣云)【七寶臺】在上淸境。玉晨道君所居。曰玉梵。七寶者。言珍寶飾爲七級。高潔而淸靜也。並集者。言天帝、與諸天大帝、神君神王、太極眞人、以及丁甲侍衞、九天仙女、十二仙眞。皆歡悅遊戲。萃止於其地也。(海瓊曰)

復相引領云云者。復請天尊往詣翠宮之七寶層臺。欲望天尊大演妙法也。

此章爲本經之綱。天尊以乾元祖炁。息於高明。精究理蘊。不自滿假。並以諸天諸仙、暨左右陪臣、綵女仙姝等。同此炁。即同此理。

務使提醒本來。。借踐大道。。因以獨喻者共喻之。。（一行子曰）長吟步虛。散花旋繞。遊戲翠宮。正以見大道活潑流行之機。。又曰。入道有先後。造道有淺深。而至於得道。則同歸而一致也。是此章。即中庸天命之謂性。。率性之謂道。。修道之謂教之意。。學道之士。以無形之形。神化之化。納胎始於虛谷。五炁薈其元。猶天尊與諸天帝之會也。而以（魏伯陽叅同契）（崔至一入藥鏡）諸文細議其法。使之陰陽不差。。離坎咸位。。極乎出神入化。。不滯不拘。。以道融身。。以心融道。。機靈趣永。。純任自如。。則又長吟步虛云云之一境也。。（呂祖讚曰）故把玄玄一竅開。十方三界應時來。其說可證。

凡道必有體用。九天者、道之體。雷聲者、道之用也。道必有原委。應元者、道之原。普化者、道之委也。道無並、故極之以天也。道無上、故奉之以尊也。而又以諸天帝君、為助道之資。道以相得而益著。。以太幽洞微為入道之證。道以精進而日強。。細議所以惜道之秘。。朗誦所以發道之華。。左右蹴踖。是望道而末之見。。步虛散花。是暢道而濬其機。。節鉞鸞輅。道之愈嚴而愈瑰也。。玉梵七寶。道之

愈高而愈潔也。。大哉道乎。。蔑以加巳。。

玉樞經篇卷之二

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

時有雷師皓翁。

【師】範也。(玉篇云)教人以道者之稱也。(禮云)師也者。教之以事而喻諸德者也。(周禮云)以槱燎祭風師雨師。故雷亦稱師。(屈子云)雷師告余以未具。(註)雷師豐隆也。【皓】光也。白也。白屬金。有斷制之義。(集韻云)潔白也。古作顥。又通作昊。太皓、天也。(後漢郎顗傳)太皓和悅。靁聲乃發。(史記天官書云)歲陰在丑。星居寅。以十二月、與尾箕辰出曰天皓。又與皞同。(玉篇云)同皜。(集韻云)或作翯皜。【翁】老之稱也。天帝所居之庭曰皓庭。西方之神曰皓靈。翁之稱皓。同此義也。雷師皓翁者、雷部之臣也。案(玉經)雷師之臣。有斗中樞相雷令天師、玉眞耀靈天師、雷師皓翁、玉雷皓神、四目皓翁、諸稱。(海瓊眞人曰)雷師皓翁、乃帝宸元老

卿師重臣也。（一淸子曰）皓翁者老人。老人者。陽也。曰雷師
者。帝出乎震。君道也。君明於上。師導於下。君師備也。

於仙衆中越班而出面天尊前頫顖作禮勃變長跪上白天
尊言。

【越】踰也。【班】位也。次也。（博雅云）秩序也。【面】顏前也。（說
文云）从自、象人面形。此言面者。見也。與（禮云）反必面。同義。
【頫】（說文云）低頭也。从頁。逃省。與俛俯二字通。【顖】古之囟字。
（說文云）頭會腦蓋也。象形。一作脖。古文出。（魏校曰）頂門也。
子在母胎。惟臍內氣囟爲之通。既生、囟乃漸合。頫顖者。頫其顖
以向地也。【作禮】言盡其卿臣對君之禮也。【勃】色之變也。（論語
云）色勃如也。故曰勃變。【跪】拜也。（釋名云）跪、危也。兩膝隱
地。體危貌也。（玉篇云）跽也。（正字通云）朱子謂兩膝著地。以尻
著膝。而稍安者。爲坐。伸腰及股而勢危者。爲跪。因跪而益致其
恭。以頭著地爲拜。（玉篇云）【白】告語也。（正字通云）下告上曰稟

白。同輩陳義述事亦曰白。維時皓翁聞天尊洞章之音。默會其旨。肅然生敬畏心。因蹈臣班之位次。面向天尊前。俯首拜颺。長跪啓請也。

天尊大慈天尊大聖爲羣生父爲萬靈師。

(說文云)【慈】愛也。从心、茲聲。(增韻云)柔也。善也。仁也。(魏校曰)養其心而使之長。故从茲。(書傳云)於物無不通之謂【聖】(禮注云)萬人曰傑。倍傑曰聖。(風俗通云)聖者、聲也。聞聲知情。故曰聖也。(莊子云)不同同之謂【大】此言天尊之慈聖與四大並。而不同於同也。(玉篇云)【生】產也。(書)人爲萬物之【靈】(傳云)靈、神也。曰【羣生萬靈者】凡天地上下。得乎陰陽之蠕動者皆統之。(一清子曰)先大慈而後大聖者。以雷爲天之義氣。主行正令。人多疑其不慈。不知雷聲動而品彙生。仲春發聲。行天之仁也。此雷師頌天尊之詞也。蓋言天尊秉元始號令。統轄十方。其積柔善以爲慈。通聲聞以爲聖。代天者其職。齊天者其功。是何大也。自倮蟲以至

上海新學會社藏版

胎卵濕化。感乎其炁。則暢遂歡愜。飲福含庥。不曾受撫於父。受教於師。是以奉之。愛以感之也。故曰爲羣生父。爲萬靈師也。即普化之義也。

今者諸天咸此良覿。適見天尊閱寶笈考瓊書於中祕賾。不可縷計。

（說文云）【咸】皆也。（玉篇云）咸、悉也。【覿】見也。遇也。良覿、言良遇也。閱寶笈考瓊書者。即上章碧瑤之笈明晨之書也。（說文云）【祕】神也。祕之、言閉祕不可宣也。（廣雅云）密也。藏也。（易繫辭云）聖人有以見天下之【賾】（疏）謂幽深難見曰賾也。通作嘖。【縷計者】如縷之分而計其蘊也。蓋雷師言天尊之所閱考者。亦已朗誦宣示。爲千萬刼難遇之幸。然其中玄文妙蘊。誠未易條陳目析。下示小臣。使之貫徹於心也。

惟有玉霄一府。所統三十六天。

【霄】(玉篇云)雲氣也。(廣韻云)近天氣也。(顏師古云)日旁氣也。日玉霄者。言其氣高潔也。【府者】俯而相治也。(海瓊曰)玉霄府、卽高上神霄天中玉清眞王府也。居三十六天之上。(玉經云)復入九霄玉府門。門內有瑤光玉書之扁。扁曰。高上神霄之天。天中有五殿。東曰青華。南曰凝神。西曰碧玉。北曰藥珠。中曰長生。【三十六天者】東方八天。高上道寂天、陽岐天、洞光天、紫沖天、玉靈天、清盧天、微果天、正心天。南方八天。高上道元天、太皇天、玄沖天、極眞天、梵炁天、輔帝天、玄宗天、歷變天。西方八天。高上左罡天、主化天、符臨天、保華天、定精天、青華天、景琅天、丹精天。北方八天。高上安墠天、廣宗天、浩帝天、希玄天、慶舍天、天婁天、變仙天、升玄天。東北方高上歛皇天。東南方高上移神天。西南方高上瓊靈天。西北方高上升極天。(雲笈七籤云)自玄都玉京以下。有三十六天。其二十八天在三界內。黃曾天、玉完天、何童天、平育天、文舉天、七曜摩夷天、六天爲欲界。越衡

天、濛翳天、和陽天、恭華天、宗飄天、黄笳天、堂曜天、端靖天、恭慶天、極瑤天、元載孔昇天、皇崖天、極風天、孝芒天、翁重浮容天、江由天、阮樂天、曇誓天、十八天爲色界。霄度天、元洞天、翰寵妙成天、秀樂禁上天、四天爲無色界。三界外曰四人天。常融天、玉隆騰勝天、梵度天、平育賈奕天、名爲種民天、亦名四梵天。四人天外。曰淸微天、禹餘天、太赤天、最上大羅天、合三十六天。

內院中司東西華臺玄館妙閣四府六院及諸有司各分曹局。

(說文云)【院】堅也。(玉篇云)周垣也。亦作寏。(增韻云)有垣墻者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇云)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。即其義也。【臺館】義見前注。【閣】(說文云)所以止扉者。从門。各、意兼聲。(集韻云)觀也。一曰庋藏之所。【曹】(說文)作𣍘。獄之兩𣍘也。(徐鍇曰)以言詞治獄也。故从曰。(史記注云)曹、輩也。(廣韻云)【局】曹局也。(禮云)各司其局。言有部

分不相濫也。(玉經云)九霄玉府有東西華臺。四曹四局外。有大梵紫微之閣。仙都火雷之館。復有玉樞院、五雷院、氐陽院、仙都火雷院、及雷霆都司、太乙雷霆司、蓬萊都水司、及諸曹院子司億萬兵騎、各分將校。上有雷霆泰省、玄省、都省、三省。六部八寺。四司、諸司館閣各有官僚。又有長生殿四局、左右司籙事。又云、玉府判府眞君、玉府左右侍中、左右僕射、天雷上相、玉樞使相、斗樞上相、上清司命、玉府右卿、五雷院使君、雷霆都司元命眞君、此皆雷霆之樞要。故謂之九司。又云、令九州都仙太史、高明太使、判雷霆泰省事。太上玉京太極左宮仙翁、判雷霆玄省事。三天扶教輔元大法師、判雷霆都省事。復以浮邱大仙僉書雷霆三省事。自餘以次官曹。並領所治。或曰兼司。或曰分司。其所出治或巡察官司。則曰行司。此外復有判官、博士、騎吏、功曹、符吏、諸曹。曁左玄右玄、眞仙眞伯、卿監侍宸、仙郎玉郎、諸曹。不一而足。(海瓊眞人曰)四府、九霄玉清府。東極青玄府。九天應元府。洞淵玉府。六院者、太乙內院。玉樞院。玉雷院。斗樞院。氐陽院。仙都火雷院。諸有司者、天部霆司、蓬萊都水司、太乙雷霆司、北帝雷霆

司、北斗征伐司、北斗防衛司、玉府雷霆九司、及諸曹院子司也。

所以總司五雷天臨三界者也。

(說文云)【總】聚束也。(廣韻云)合也。皆也。【五雷者】天雷、地雷、水雷、龍雷、社令雷、(張七澤云)或曰風雷、火雷、雲雷、蠻雷。或又曰、天雷、地雷、水雷、神雷、妖雷。天雷、箕星掌之。地雷、房星掌之。水雷、奎星掌之。神雷、鬼星掌之。妖雷、婁星掌之。(神仙感遇傳云)雷兄弟五人。(玉經云)雷霆者、天地之樞機。東三、南二、北一、西四。此大數之祖。而中央五焉。雷霆得天地之中炁。故曰五雷。無上元君。往得九五之道。東方自壬子而歸庚九數。北方自丙子而歸庚五數。其餘庚子歸庚而一。戊子歸庚而三。甲子歸庚而七。所以得九五之道者。而帝雷霆也。壬子爲東方之根。丙子爲北方之源。甲爲雷。庚爲霆。甲庚爲雷霆之號令。壬爲雷霆之局。丙爲雷霆之會。子爲雷霆之宗。甲中有己。壬中有丁。丙中有辛。庚中有乙。是故甲庚丙壬、雷主之。乙辛丁己、霆主之。惟

戊癸化火以虛其中。是爲雷霆之主。若夫九五之道者。雷霆自北而東。自子而巳。皆陽也。得九五雷霆之道。所以統天威。乃可以榮枯萬物。起滅四時。今吾五雷君乃得三。一雷霆之道。三乃東之祖數。一乃北之生數。是蓋北鄉子爲雷局。東鄉卯爲雷門。其得三一。亦無殊於九五。皆雷霆之道也。又云、三清上聖、雷霆之祖也。十極至尊、雷霆之本也。昊天玉皇上帝。所以號令雷霆也。后土皇地祇。所以節制雷霆也。別有五方雷王。五方雷霆大帝君。又云東方雷霆風雨雲電之神。曰呼風亞咄遮黎乂鳩羅。南方曰冰鳩鸕燧炎寮石阿雄。西方曰榮耀靈朗重延閃鳩陀。北方曰盧刑猛横天霸釗振鳩。中央曰孫眞耳多伯言旭執主。又云、東方神曰瞿亨。南方神曰孔光。西方神曰衛眞。北方神曰尾青。中央神曰吟靈。又云、東方五雷神君、紫庭眞人。西方巨雷毒神、南方木郎大神、北方都水大神、中央黃衣使者、(白眞人曰)又有十雷。玉樞雷、神霄雷、大洞雷、仙都雷、北極雷、太乙雷、紫府雷、玉晨雷、太霄雷、太極雷也。又有三十六雷。一曰玉樞雷。二曰玉府雷。三曰玉柱雷。四曰上清大洞雷。五曰火輪雷。六曰灌斗雷。七曰風火雷。八曰飛捷雷。九曰

北極雷。十日紫微璿極雷。十一日神霄雷。十二日仙都雷。十三日太乙轟天雷。十四日紫府雷。十五日鐵甲雷。十六日邵陽雷。十七日欻火雷。十八日社令蠻雷。十九日地祇鴉雷。二十日三界雷。二十一日斬壙雷。二十二日大威雷。二十三日六波雷。二十四日靑草雷。二十五日八卦雷。二十六日混元鷹犬雷。二十七日嘯命風雷。二十八日火雲雷。二十九日禹步大統攝雷。三十日大極雷。三十一日劍火雷。三十二日內鑑雷。三十三日外鑑雷。三十四日神府天樞雷。三十五日大梵斗樞雷。三十六日玉神雷。凡人心居離。離爲人中之天。而得乎陽始之正。則心謂之神。故統攝百動也。天尊位巽。巽乃天中之地。而宰乎梵炁之淸。則霄亦謂之神。故總司五雷也。

【臨】視也。以尊適卑曰臨也。(詩云)照臨下土。(又云)上帝臨女。曰天臨者。此義也。【界】境也。(增韻云)界、分畫也。限也。【三界者】天界仙界人界也。(楞伽注)以他化天以下、希須樂欲爲欲界、初禪至四禪。未出色籠、爲色界。四空天、只有四陰。無色蘊。爲無色界。是名三界。天臨三界者。天尊一大也。人身亦有三界。自泥丸宮、至上丹田。爲上界。自上丹田至下丹田、爲中界。自下丹

田至湧泉穴、爲下界。天之三界。以天爲心。人之三界。以心爲天。其揆一也。

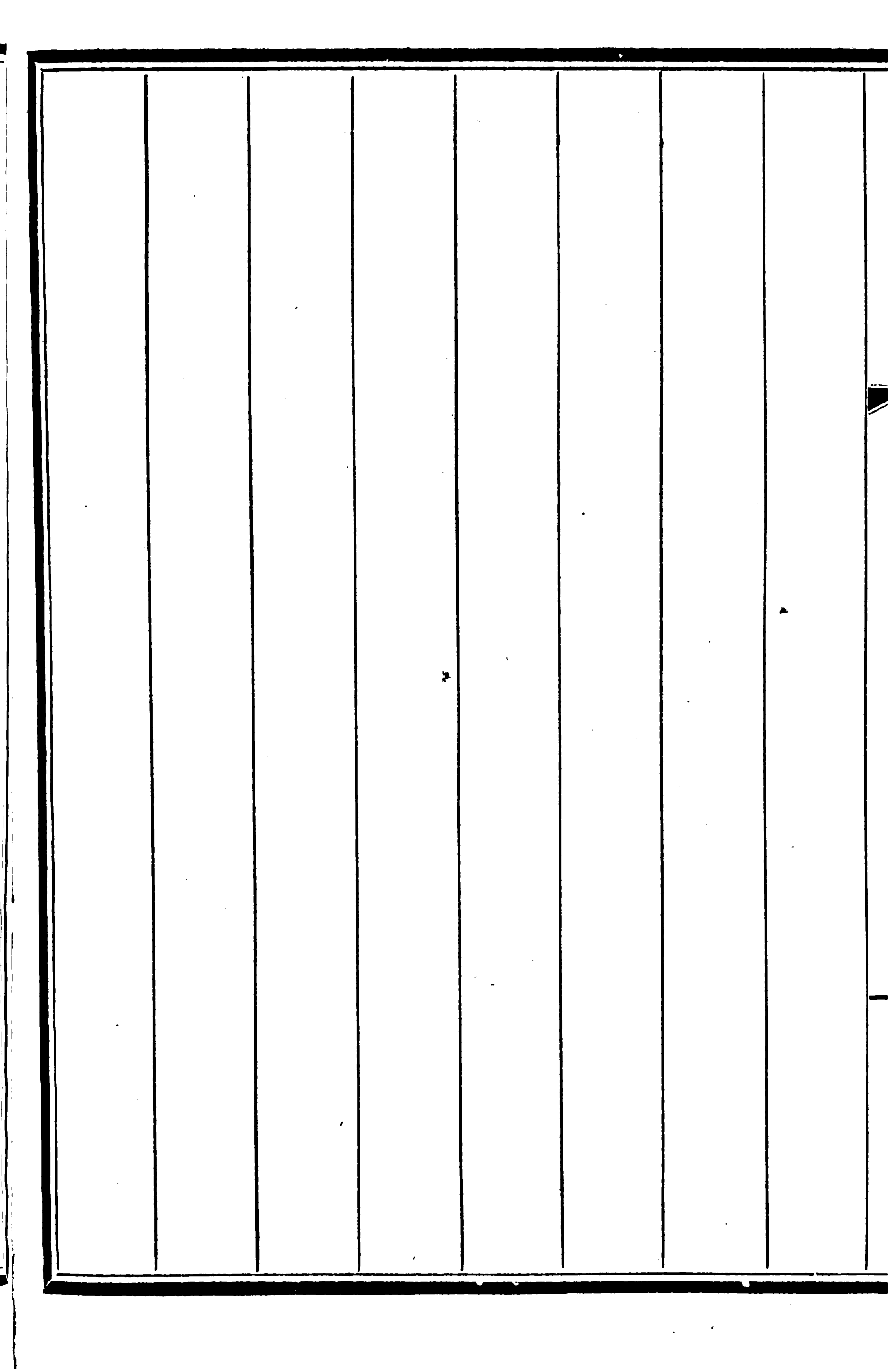
天尊至皇。心親庶政。此等小光。以何因緣。得以趨服。願告欲聞。

【皇】大也。（書）皇天眷命。惟皇上帝。（傳云）皇、大。上帝、天也。又（序疏云）稱皇者。以皇是美大之名。言大於帝也。（風俗通云）皇者中也。光也。宏也。（白虎通云）煌煌人莫違也。稱天尊曰至皇者。言其至大也。卽上文大慈大聖之謂也。【庶】侈也。（堯典曰）庶績庶政之義同也。（韻會云）【兆者】衆數。言大衆所在也。（說文云）物之微曰【小】小兆者、小民之衆也。【因】仍也。襲也。由也。（傳燈錄云）前世因。後世因。卽此因字之義。【緣】與因義同而異。原其所自而仍之。謂之因。本其所自而循之。謂之緣。（釋名云）疾行曰【趨】趨、赴也。赴所至也。【服】慴也。（易云）刑罰淸而民服。（書云）四罪而天下咸服。趨服者。言相赴而慴服之也。蓋雷師言實

笈瓊書。其微妙既不敢請矣。而天尊主統玉霄。綱維號令。以道之至大。舉政之至紛。執簡御繁。居高臨下。刑威慶賞。克協於中。其能使黔黎聽命。而不敢戲豫者。願聞厥由。以啟謭陋。此雷師欲就天尊之用。以明天尊之體。庶或於秘賾之旨。得窺一二也。

此章爲本經之因。蓋諸天神中。獨雷師皓翁、於聞天尊朗誦洞章之後。知長跪以請。是皓翁但於天尊之道、一間未達。其心固默會夫天尊之旨者。故幸此良覿。冀天尊普施聲教。俾靈知者有所據爲精進之地。聾聵者亦有所警爲振發之端。此皓翁已立立人。已達達人之宏願也。第遽求天尊以秘賾相示。又恐諸天神根基淺薄。難愜聖心。因念乾始精元。人所共有。而天尊何以宰制雷霆。居天地之中位。而莫不尊。執天地之中烝。而莫不育。理天地之中政。而莫不從。是必有上符太始。下饜羣生。歷諸萬刼而不更。試之千變而不易者。其道諒可得而聞也。自雷師有此數語之請。然後天尊諄諄戒示。由淺及深。學道者當冥志潛神。如向大羅聽說法也。故以此章爲本經之因。

案此經爲盡性立命之樞要。。直入鴻濛。還歸溟涬。洵道藏之玉鑰匙也。可與儒家(聖經)釋家(多心經)表裏證之。卽如上二章之義。天尊喻人心。居玉淸天、喻人心本始之靈明。諸天帝君、喻五臟藏府之神。若脾之神主信。腎之神主禮。肝之神主仁。肺之神主義也。諸多陪臣。綵女仙姝。喻周身血脉之神。若氣之神司衞。血之神司營。耳目之神司視聽也。其所居殿館等。喻人心存存於腔子中。故心曰元關。曰靈臺。亦曰衆妙門也。其所統院司館閣之屬。喻人身之天堂、天谷、玉樓、雙關、以及太微百靈之宅。氣海門禁門諸稱。皆惟心有以統之也。玉梵七寶層臺者。七者少陽數也。陽之正也。七从一者。一、微陰之象也。陰其體。陽其用也。喻心之葆陰以宣陽。以居乎最上也。天臨三界者。三者、謂以陽之一。合陰之二。(老子曰)一生二。二生三。三生萬物。數成於三。喻心氣之陽。以合乎身質之陰。而藉心爲生生不息之基也。考笈與閱書者。心沈究乎道也。。諸天侍臣等、而有步虛遊戲之樂者。喻心能虛靈不昧。。而機足以動乎軀骸也。。小兆等而有趨服之誠者。喻心能主宰不搖。。而權足以攬乎肢體也。。則天以帝尊。。人以心尊。。不亦大哉。。

玉樞經篇卷之三

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘　校

天尊言。雷師皓翁。爾等仙卿儲勳。夙世累行昨生。

【爾等者】天尊告雷師、並及左右諸臣之言也。【儲】待也。偫、具也。言乎蓄而偫也。【勳】功也。（說文云）能成王功也。从方、熏聲。亦通勛。（周禮云）王功曰勳。（書云）其克有勳。【夙】之言往也。【累】（玉篇云）同纍。（類篇云）絫或作累。（說文云）絫、增也。（易曰）君子以順德。積小以高大。累行之謂也。【行】（玉篇云）迹也。（禮注云）德行內外。在心爲德。施之爲行。【昨】隔也。（廣韻云）隔宵曰昨。言夙世昨生者。猶言往世隔生也。勳以濟人之事。故曰儲。行以盡修己之功。故曰累。

故得玉府登庸。瓊宮簡錄。

上海新學會社藏版

【玉府瓊宮者】（太洞經云）圓華宮。（上淸經云）納臺宮。返香宮。紫曜宮。金華宮。（眞誥云）天仙上眞之宮。室高九千丈。有大方諸。小方諸。（雲笈七籤云）大初天中有華景之宮。宮有自然九素之氣。氣烟亂生。雕雲九色。入其烟中者易貌。居其烟中者百變。（洞玄經云）太極紫瑤之闕。（十洲記云）方丈山有琉璃宮。（登眞隱訣云）寥陽殿、太和殿、在玉淸宮中。又（上淸經云）有紫微玄珠殿。此外仙之所居者。如（玉符經）之金臺七寶紫闕。（靈書紫文上經）之太空瓊臺。丹玕之殿。（金根經）之六層玉臺。（茅君內傳）之散華臺。又有含眞臺。光碧堂。化玉室。黃房之室。玉容之堂。青邱紫宮水精闕。金巒之觀。流雲九色之房。八瓊之室。皆玉府瓊宮之屬。九品仙之所居也。九品仙者。卽（眞仙通鑑）所云第一上仙、號九天眞王。第二次仙、號三天眞王。第三號太上眞人。第四號飛天眞人。第五號仙靈眞人。第六號眞人。第七號靈人。第八號飛仙。第九號仙人。是也。【登】（爾雅云）陞也。（玉篇云）上也。進也。（易云）初登於天。【庸】（說文云）用也。登庸者、登而用之也。（書曰）疇咨若時登庸。（莊子云）庸也者用也。用也者通也。（玉篇云）庸、功也。【簡】古通

柬。(韻會云)牒也。(爾雅云)簡謂之畢。(疏云)竹簡也。古未有紙。載文於簡。謂之簡札。一名畢。(禮王制云)太史典禮。執簡記。奉諱惡。(注云)簡記、策書也。(釋名云)簡、閒也。編之篇篇有閒也。(杜預云)大事書之於策。小事簡牘而已。【錄】(說文云)从金、彔聲。(徐曰)假借爲領錄字。一曰記也。(又云)錯鈔寫字也。(正字通云)謄寫曰錄。(公羊傳云)錄內而畧外。錄籍也。(禮注云)定其錄籍。(正字通云)書篇七錄。七曰仙道。曰【玉府登庸瓊宮簡錄者】蓋言爾等惟儲勳累行。故得身列仙班也。中庸曰。可以贊天地之化育。則可與天地參矣。此之謂也。(太上感應篇云)所作必成。神仙可冀。又云。欲求天仙者。當立一千三百善。欲求地仙者。當立三百善。(孫眞人曰)養成自性。雖絕藥餌。可保延年。若德行不充。雖玉液金丹。亦自無益。由此觀之。神仙之道。即在人倫日用間。而後世之人。竭力求之而不可得。弊在以迹索之。而不探其理也。(軒轅集)答宣宗曰。絕聲色。薄世味。哀樂一致。德施無偏。雖至眞無上之道可致。況長生久視乎。(呂祖曰)人常以不得見我爲恨。雖日見我而不行我之言。亦何益乎。故能力行善事。漸與道合。自有因

緣成就耳。。(三一經云)太極眞人有仙相。好眞者。要在慈心觸物。。以轉相好。然後得仙矣。(眞誥云)夫至忠至孝之人。既終。皆受書爲地下主者。一百四十年。乃得授上仙之敎。授以大道。從此漸得進補仙官。一百四十年。聽一試進也。(洞玄太行經云)以我因緣之勳。錫我太上之號。位登高聖。治玄都玉京。(又云)東方安寶華林青靈始老帝君者。大建功德。初無懈心。勳名仰徹。朱陵火宮。書其姓名。記於赤簡。仙道垂成。(眞仙通鑑云)元壽二年八月。五帝各乘方面車。從羣官來下受大帝之命。授茅盈爲東嶽上卿司命神君。文以紫玉爲板。黃金刻之。其文有曰。帶素自樂。不恥饑寒。所適惟道。所保以眞。情昭上帝。感激大玄。又(葛仙公)於赤烏元年太歲戊午。蒙太上節次三頒錫命。遣天吏告下福庭。(感應篇注云)古來忠孝節義。如張子房之忠。吳猛之孝。蘭期之友愛。王進賢之節。劉翊之損己分人。趙素臺之濟窮恤死。許眞君之行符施水。嚴君平之以善導人。周伯持之收瘞遺骸。李五郎之不欺斗斛。陳安世之不殺物命。李奚子之救濟饑禽。唐若山之性無忿怒。畢相之酷好放生。皆從實地功夫。。得超凡而入聖者。。攬此數條。可爲儲勳累

行。始得身列仙班之一證。

今茲勳行。親夙昨多。爾其悉力。雷司、委心火部。

【今茲】就現在而言也。言爾仙卿等。既當登庸簡錄之後。其勳其行。較夙昨之所儲所積者。相親而倍多也。【悉】詳盡也。諳究也。（正韻云）知也。（六書總要云）从心。釆會意。古辨字。取明析之義。與采字不同。【力】（說文云）筋也。象人筋之形。（徐曰）象人筋竦其身作力健勁之形。（增韻云）筋力氣所任也。（韻會云）凡精神所及處。皆曰力。【委】（韻會云）任也。屬也。（莊子云）生非汝有。是天地之委和也。性命非汝有。是天地之委任也。子孫非汝有。是天地之委蛻也。又頓也。棄置也。（孟子云）委而去之是也。【雷司】雷部之司也。見前注。【火】（說文云）燬也。南方之行。災而上。象形。（釋名）火化也。消化物也。（左傳云）凡火。人火曰火。天火曰災。（白虎通云）火陽也。君之象也。（元命苞云）火之爲言委隨也。故其立字人散子者爲火。（左傳注云）火神曰囘祿。（白澤圖云）火之精曰

宋無忌。一曰火之精曰畢方。狀如鳥。一足長尾。【部】總也。（集韻云）統也。（後漢書註云）部者。都統其衆。（廣韻云）署也。六卿之署曰六部。【火部者】雷府中之隸火者也。（玉經）雷部之神。有九斗陽芒流金火鈴大將軍。火鈴大仙。九天流金烈電火鈴吏。火伯風霆君。風火元明君。火月電光大將。掌風火龍騎吏。掌霹靂火光銀牙耀目威神。雷公火車元帥。火光流精君。三五鐵面火車大將軍。斬木伐妖開山火令神。掌火輅金車上吏。大雷掌火令。掌霹靂火光吏。掌雷風雷雹電火猛將。南宮火鈴使者。霹靂火車腥烟使者。霹靂禁炎迸火使者。霹靂火猪黑犬使者。邀後撲殺擲火將軍。火令大仙。火車鐵面之神。欻火律令大神。（又）有南宮火鈴玉眸飛霞之宅。朱陵火府。（又道藏）有南方熒惑君。火神曰祝融君。雷火閼伯召火部回祿君。火鈴將軍。偏牒南方火部主火大神。五方飛火擲火流火大神。掌火書金經大仙。火部判官。丙丁童子。勝光大將。騰光大神。（又）有南方火車火炬正陽雷電噉吼霹靂大將軍、欻火大神。（廣雅云）赤曰文祖。文祖火神也。又云火神謂之遊光。（龍魚河圖云）南方赤帝神名帝熛怒。（玉玦經云）南方君姓洞浮。諱極炎。（論

衡云）屋壞雷者火也。（起世經云）有三因緣更相觸。故雷聚空中有音聲出。一雲中風界、與地界相觸著。故便有聲出。二於雲中風界、與彼水界相觸著。故即便聲出。三於雲中風界、與彼火界相觸著。故即便聲出。所以者何。譬如樹枝相揩。即有火出也。（豐堂漫書云）一日忽聞有聲。若鼉鼓數百。黑雲靉靆間。火毬相逐。已而迅雷烈風。（國史補云）岳州玉眞觀、爲天火所焚。唯留一柱。倒書謝仙火三字。（何仙姑曰）此雷部中鬼也。雷府之有火部者。蓋雷出乎震。震屬木。木生火也。此節言爾仙卿等。勳行既多於夙昨。尤宜兢兢以盡其職也。。惟力無稍遺而後謂之悉。。心無偶私而後謂之委也。。

日復日歲復歲。

【日】（禮疏云）從夜半至明日夜半。周十二辰爲一日。（又云）十日有五奇五偶。甲丙戊庚壬五奇爲剛。乙丁己辛癸五偶爲柔。【歲】（釋名云）越也。越故限也。（白虎通云）歲者遂也。（易云）寒暑相推而歲成。（書傳云）歲所以紀四時。天有歲星。歲行一次。故名。（律

上海新學會社藏版

曆志云）分二十八宿爲十二次。歲星十二歲而周天。是年行一次也。（禮疏云）歲星右行於天。一歲移一辰。十二歲一小周。千七百二十八年爲大周。太歲左行於地。一與歲星跳辰年數同。【復】（說文云）往來也。（廣韻云）返也。（書傳云）復還也。（集韻云）重也。（正韻云）除也。【日復日歲復歲者】言爾仙卿。悉力委心於所司之職任。其日之推行。歲之迭遷。無可間斷也。喻人心以肝爲氣府。肝爲木。雷象也。氣溢則心以動而不安。當制之以力。人心以命腎爲火根。火熾則心以惑而多炫。還當化之以心。惟以力制。則識與之辨。辨故曰悉。惟以心化。則情與之忘。忘故曰委。湯銘曰、日日新。又日新。去其舊而咸與新也。即日復日歲復歲之謂也。

勳崇行著性霽神融克證高眞卽陪妙道

【崇】（說文云）嵬高也。从山。宗聲。通作崈。（爾雅云）崇重也。（邢昺曰）高貴也。（儀禮注云）崇、充也。謂相充實也。（詩注云）謂積而高也。（廣韻云）就也。【著】（博雅云）明也。（中庸云）形則著。（晏子云）著而彰。（管子注云）著、標著也。【霽】（說文云）雨止也。

从雨。齊聲。(爾雅云)濟謂之霽。(疏云)止也。(集韻云)音嚌、晴也。(埤雅云)雨晴曰霽。霽者、天氣之和也。【融】(說文云)炊氣上出也。(徐注曰)鎔也。氣上融散也。(左傳云)其樂也融融。(注)融和也。(詩注云)融、明之盛者。(左注云)融、朗也。融、是大明。故爲朗也。(又云)東北曰融風。言融洽而相合也。【性】生之質也。(中庸云)天命之謂性。(注云)性是賦命自然。若木性則仁。金性則義。火性則禮。水性則智。土性則信。(通論云)性者生也。無爲而安行者曰性之。(孟子云)堯舜性之也。【神】古作䰠。(說文云)天神引出萬物者也。(徐注曰)申卽引也。天主降氣以感萬物。故言引出萬物。(皇極經世云)天之神棲乎日。人之神棲乎目。又神明之謂也。(書傳云)聖無所不通。神妙無方。(王弼云)神也者。變化之極。妙萬物而爲言。不可以形詰。又氣之伸者爲神也。性完而無虧。斯克承受乎動之大。神清而不蔽。斯能檢點乎行之非。繼動崇而言行著者。崇高而著明之。惟高故明。。誠中形外也。。繼性霽而言神融者。。霽和而融合。惟和故合。。純一不二也。。上句乃有爲而通。是盡人境界。。下句乃無爲而化。是合天境界。。盡人以合天。。卽謂之證高眞。。

即謂之階妙道。。曰【證者】如還其證據。無或差忒也。曰【階者】如引之徑路。有級可乘也。【高】即無上。【眞】即道也。證高眞者。證無上道也。故繼克證而云即階也。【卽者】有自然而至之理。非勉强也。（一淸子曰）日日日歲。功無間斷也。。。曰崇曰著。積累功深。有諸內形諸外也。。。曰壽曰融。抱一純密。。。無所出入也。。。曰證高眞。曰階妙道。功完行滿。。。白日昇天也。。。（張眞君曰）雷師有功於初始之先。行既累著。而得精氣。遂化成形。故得與證仙果。而天尊猶以日積月累之功勉之。。。況其下乎。。。

惟是雷部鬼神。晝勞夕役。動有捶楚。大則考戮。

【雷部鬼神】言役隸於雷部者也。（酉陽雜俎云）謝仙者、雷部中鬼也。夫婦皆長三尺。其色如玉。掌行火照人間。又如（玉經所云）雷大、雷二、雷三、雷四、雷五、飛印天丁五雷使者。雨部尊神。霹靂大神。轟雷之神。負光仙吏。震威大神。典雷大神。引領大神。衆目大神。執節領軍將軍。負光猛將。震山沸海大神。督追雹擊電神吏。掌水潦分野災殃上吏。掌山林曠野溪谷主吏。雷城主吏。雷

威猛吏。執節都吏。風雷神吏。神決風雲上吏。飛雲走電大神吏。掌雷車黑炁神吏。呑魔啖妖天甲神吏。擒龍捉孽撼山大神。下及擢拉使者。回車使者。諸使者、三十六、雷皷力士、降雹力士、天雷晃光諸將軍等、不可枚舉、皆其屬也。【晝】（說文云）日之出入。與夜爲界。从畫省。从日。（易曰）晝日三接。是也。【夕】晨之對也。（正韻云）暮也。（尚書大傳云）歲之夕。月之夕。日之夕。謂臘爲歲夕。晦爲月夕。日入爲日夕也。【勞】（說文云）劇也。从力、熒省、用力者勞。（爾雅云）勞、勤也。事功曰勞也。【役】古作𢓊。（玉篇云）使、役也。（易云）致役乎坤。（莊子云）終身役役而不見其成功。（註云）得此不止。復逐於彼。疲役終身也。凡役使之人曰厮役也。【捶】（說文云）以杖擊也。（魏志云）加其捶扑之罰。或作敱。本作搥。省作掫。通作搥。搥、擿也。或通捭、擊也。【楚】夏楚也。（禮注云）楚、荊也。扑撻犯禮者。【考】言考其罪也。（楚辭注云）終也。【戮】古作𢿌。（說文云）殺也。（廣韻云）刑戮也。（晉語云）殺其生者而戮其死者。（注）陳尸爲戮也。或作僇。僇、辱也。亦與雡通。言考戮。考其罪而戮之也。言雷部鬼神不知向道。惟是晝勞其心。

夕役其志。小則蹈於過。而捶楚及其體。大則痼於惡。而考劾喪其身。蓋晝勞、喻氣不陽伏。恣肆以賊其性。夕役、喻血不陰調。騷擾以銷其神。夫性既賊。何以赴之以立勳。神既銷。何以凝之以檢行哉。故以動有捶楚者。喻動輒遘疾之意。。甚至戕汩眞元。。則又無異於考劾也。。

雕雲屑雪。無有已時。檄龍命鴉。此息彼作。一本雪作雷•一本雕雲屑雪•作屑雲雕雷•

(爾雅云)玉謂之【雕】(又云)雕謂之琢。(埤雅云)雕之義出於雕鶚之雕。雕性刻制、故也。(禮)雕題。(注云)雕文。謂刻其肌。以丹青涅之也。【屑】(說文云)動作切切也。本从尸、肖聲。引崔駰達旨辭吾亦病子屑屑不已。隸作屑。(周禮注)屑、碎末也。【雲】(說文云)山川气也。从雨、云象雲回轉形。(元命包云)陰陽聚爲雲。(春秋說題辭云)雲之爲言運也。(逸雅云)雲猶云。云、衆盛意也。(廣雅云)雲師謂之豐隆。(易通卦驗云)驚蟄赤陽雲出翼。【雪】(說文)作霻。云凝雨。(元命苞云)陰凝爲雪。(釋名云)雪、綏也。水下遇寒

氣而凝。綏綏然也。（埤雅云）雪六出、陰之成數也。雷司所統。有掌罡風天漢起雨興雲吏。飛雲使者。八方雲雷大將。追風布雲虎吏。（又）九霄玉清府。有東靈上相。瑞光仙師。六華玉霙使者。散花玉女。主雪將軍。回風結雲使者。（又）有玉清大梵起雲玉符。禱雪玉符。蓋陰氣乘陽。而蒸溽爲雲。雷動則雲升。陰氣奪陽。而凝滯爲雪。雷蟄則雪降。（洪範五行傳曰）陽氣薄之不相入。散而爲霰。陰氣脇之不相入。轉而爲雹。同一義也。【雕雲者】言收陽中之陰氣以雕斲之。【屑雪者】言俟其微陽之伏摶凝陰以紛屑之。喻人心雕刻機巧。騷屑嗜欲。使陽伏陰下而消。一震卦九四遂泥之象也。【檄】（說文云）下尺書也。（顏師古曰）檄者、以木簡爲書。長尺二寸。用徵召也。又有急、則加雞羽插之。示速疾也。（韻會云）檄、皎也。明言此使令皎然而識也。（逸雅云）雅、激也。又封長牒也。【命】猶令也。（說文云）使也。（玉篇云）敎令也。（增韻云）大曰命。小曰令。上出爲命。下禀爲令。（爾雅云）告也。（周禮）作六辭。二曰命。【龍】（說文云）鱗之長。春分登天。秋分潛淵。（廣雅云）有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰虬龍。無角曰螭龍。未升天

曰蟠龍。(左疏云)角亢等東方七星。爲蒼龍之宿。(易云)震爲龍。(春秋元命包云)龍、陰中之陽也。故龍舉而雲興。(伊川云)龍陰物也。(抱朴子云)龍、雨師也。(埤雅云)龍八十一鱗。九九之數陽也。(論衡云)龍從木中升天也。(酉陽雜俎云)龍在閻浮提者五十七億。【鴉】烏也。(廣雅云)純黑反哺者謂之烏。小而腹下白不反哺者謂之鴉。一作鵶。亦通雅。(三五歷云)天地之初、有三白烏。主生衆烏。(運斗樞云)烏屬陽。(史記云)武王渡河。既渡。有火自上復於下。至於王屋。流爲烏。其色赤。其聲魄。雷司有火龍火鴉。有六龍將軍。(貴耳集云)龍火得水而熾。(分別功德論云)天雨細以霧下。龍雨麤以雷下。蓋龍與鴉、皆應乎陽。乘震而出。故雷部有火龍火鴉。龍居於水。爲陰中之陽。象坎。鴉居於木。以陽附陽。而陰下潛。象巽。坎與震、皆得乾之一體。故龍與雷有同功也。【檄龍者】言驅使其陰中之陽。使出水以入火也。【命鴉者】言遣令其陽中之陽。使體木以用火也。譬諸人心。發其雄鷙。恣其佚馳。陰不能制陽而陽爲之亢。一震卦六五往來厲之象也。曰【無有已時此息彼作者】(張眞人曰)奔走搏雲以作陣。冒涷乘風以擬雨。入海而

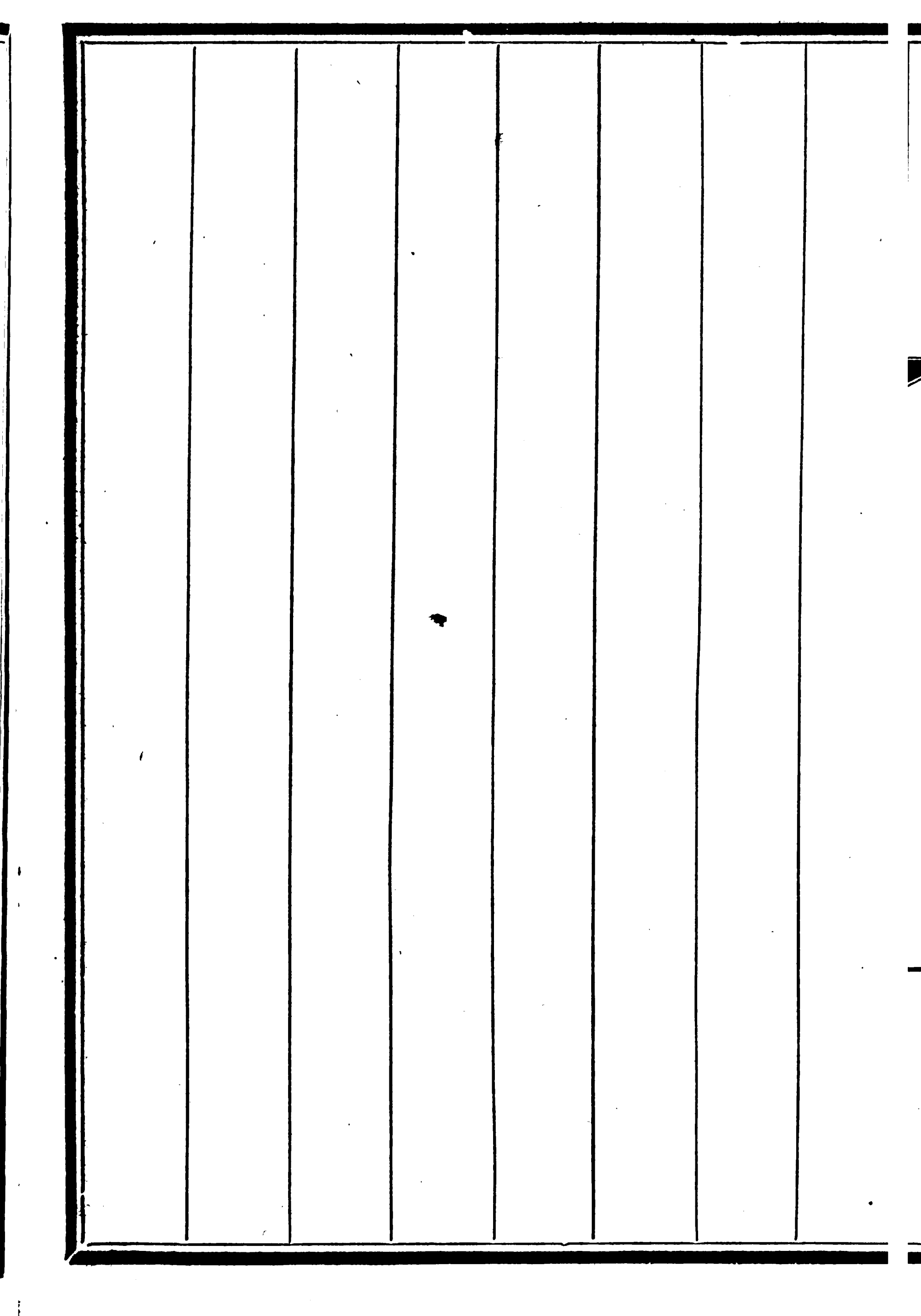
檄龍。走林而命鴉。周而復始。無有休息也。此善惡之因可明矣。

經言此者。總之以雌雲屑雪。喻人心之不能窒欲。。檄龍命鴉。喻人心之不能懲忿。。將陰陽搏擊。木火相爭。亦安能由止得安。而因慧以入道哉。

彼所因故。爾其耳焉。雷師皓翁及諸天諸仙。聳耳而默。

【彼者】指雷部鬼神而言也。言彼所致此之緣由。【爾】仙卿等。【其耳焉者】欲其入於耳而會於心也。觀下文默字。即可知會於心之意。【默】不語也。（易曰）君子之道。或默或語。【聳耳而默者】（方言云）聳、聾也。謂聞天尊言、心驚而耳如聾也。（楚語云）聳、敬也。謂聞天尊言、心悚而耳生敬也。二義並通。

此章就雷師等。言其入道之功用。。以見道之無止境也。。士希賢。賢希聖。聖希天。如是而已矣。雷部鬼神云云以下。爲不能知止知謹知微者示之戒也。。

玉樞經篇卷之四

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊所坐九鳳丹霞之扆。手舉金光明之如意。

【九】陽數也。【鳳】陽鳥也。（鶡冠子曰）鳳皇者、鶉火之禽。陽之精也。（春秋元命包曰）火離爲鳳皇。【丹】（正韻云）赤色砂也。（山海經云）丹以赤爲主。或以赤色塗物。謂之丹也。【霞】（說文云）赤雲氣也。从雨、叚聲。（玉篇云）東方赤也。日旁彤雲謂之霞。通作赮。（眞誥云）日者霞之實。霞者日之精。得餐霞之法。則體生玉光。霞映上清。（拾遺記云）崑崙山第八層。有五色霞。（十洲記云）朱霞九光。（韻會云）【扆者】戶牖間畫斧屛風也。（禮明堂位注云）扆狀如屛風。以絳爲質。高八尺。東西堂戶牖之間。繡爲斧文。亦曰斧扆。天子見諸侯則依而立。負之而南面以對諸侯也。（曲禮曰）天子當依而立。亦通作依也。【舉】本作擧。手對擧也。从手。與聲。

（廣韻云）摯也。【金】西方之行。（易疏云）地四與天九相得。合爲金。金屬乾。乾、純陽之體。其質堅也。【光】（說文云）从火在人上。本作光。今作光。（徐注云）光、明意也。【明】（說文云）照也。（易疏云）無幽不燭。故云明。（書疏）照臨四方謂之明。【如意者】心有所欲。一舉之頃。即能如意。（屠隆云）古人用之以指畫向往者。【金光明如意者】即老君所舉金光六素明霞如意之屬也。（一清子曰）金、剛物。喻知慧光明。摧伏一切無明煩惱。天魔外道也。此知慧光明。隨心運用。層出不窮。故曰如意也。辰曰九鳳丹霞者。言陽彩之熠煜。周環乎天尊之身也。如意曰金光明者。言陽輝之昭灼。披拂乎天尊之手也。具見天尊之身體左右。純粹以精。一乾元之正。而無微陰之私蔽也。抑於所坐以見天尊之崇於所舉以見天尊之者。此動崇行著之一證也。

琅風淸徽綺雲郁麗。

【琅】（說文云）琅玕似珠者。（玉篇云）琅玕石似玉。（廣韻云）琅玕、玉名。（山海經云）崑崙山有琅玕樹。（寇宗奭曰）在山爲琅玕。在水

爲珊瑚。通作瑚。【風】(正韻云)動萬物者也。(河圖云)風者、天
地之使。(五經通義云)陰陽散而爲風氣無根也。(道經云)風伯方道
彰。(北齊書云)風神曰孟婆。(風俗通云)飛廉、風伯也。風師、箕
星也。曰琅風者。和風也。祥風也。景風也。(符瑞圖云)祥風者、
瑞風也。一名景風。(孝經援神契云)德至八方則祥風至。(乙巳占
云)風來淸涼溫和。塵埃不起者、曰和風。風之名琅者。言祥和之
氣。洽洽然如琅玕聲也。風之凱然謂之淸。而窈然謂之微。(詩云)
穆如淸風。(魏志云)上巳有少女微風。淸微之說也。【綺】(說文云)
文繒也。(釋名云)綺、欹也。其文欹斜。不順經緯之縱橫也。(顏
師古曰)即今之細綾也。(廣韻云)【雲者】天地之本。(西京雜記云)
瑞雲曰慶雲。曰景雲。慶雲或曰卿雲。雲、外赤內靑、謂之矞雲。
(史記云)若烟非烟。若雲非雲。郁郁紛紛。蕭索輪囷。是謂慶雲。
(脩眞秘訣云)紫綠白三色、曰三素雲。(丹鉛總錄云)(華嚴經)有
帳雲、幡雲、冠雲、輪雲、海潮雲、瓔珞雲、寶燈雲、寶篋雲。又
有吹雲、言雲如吹綸絮也。姤羅雲、雲如羅也。曰綺雲者。即其屬
也。言雲如文綺也。(玉經云)靈風流鳴。琪林脩脩。慶雲漫天。萬

象靜默。即此境也。【郁】文盛貌。(史記云)其色郁郁。【麗】好也。(廣韻云)美也。(楚辭云)被文纖麗。綺雲而曰郁麗者。言雲如文綺。郁盛而美麗也。淸微則如性之齊。。郁麗則如神之融。。言天尊方坐鳳扆。手舉如意之時。籟作玉鳴。雯爲錦布。耳目所接。天倪莫名也。

天尊寂然良久。

【寂】(說文云)無人聲也。本作宗。从宀。尗聲。(廣韻云)寂、靜也。安也。(易繫辭云)无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。即此之謂也。(尙書孔疏云)道本沖寂。非有名言。(抱一子云)冥然玄炤。炤無不寂。以寂爲體。體無不虛。蓋謂天尊於陳說功用之後。皓翁及諸天諸仙。旣聳耳而默矣。維時太空機謐。上極飆淸。藹然恰然。飫神而飲化。聞見俱泯。眞道彌滿。而天尊亦凝乎若思。悄乎若會。環顧皓翁及諸天諸仙等。其不動容貌也似愚。。其不詮語言也似訥。。其不矜顏色也似拙。。已近乎忘形忘我忘忘之一

境。。固皆可入道而止。。以安其泰定。。守道而謹。。以全其聖智。。用道而微。。以生其慧光者。。苟不卽玄文秘旨。下告而廣諭之。豈吾願哉。然則天尊之寂然良久。其躊躕顧慮。意在未敢輕於宣說。而又若不能不宣說之會也。故下文先以盡己之成效戒示之。。此眞與虞廷孔門授受心法。同一鄭重矣。(一淸子曰)天尊寂然良久者。大道不在文字語言。昔須菩提宴坐林間。天帝釋曰、尊者善說般若。卽不言而言之妙也。

此義亦通。

此章。乃上下文之過脈也。。蓋雷師等聞天尊之言而默然。天尊以雷師等之默然而亦爲之寂然。其默然寂然者。雷師等之道與天尊合。。天尊之道與雷師等合。。且雷師等與天尊之道各相合。。而又與天合。。一而二。。二而一。大而化。。化而神。。浩浩蕩蕩。不可竟也。杳杳莫莫。不可索也。學道者之迴風混合。。機與境忘。。亦如是焉耳矣。。

天尊言吾昔於千五百劫以先。

【劫者】劫運也。釋氏以成住壞空爲四劫。各二十劫。八十小劫爲一中劫。蓋云人壽十歲至八萬四千歲。一增一減爲一小劫。二十番增減爲一中劫。成住壞空各二十番增減。爲一大劫。六十四大劫。爲大三災始終之相。(又)有四劫數之說。大劫一也。母挈二也。散地三也。賢劫四也。或以住劫第一劫。從無歲減至八萬六萬四萬二萬不等。第九劫亦然。至二十劫。從十歲始。增至八萬四千歲住劫。日【千五百劫者】積五之數也。一積爲十。十積爲百。以百數倍十五。百乘之。則爲千五百。爲大十五之數。蓋河圖數也。河圖五位居中。一含六太陰象。二含七少陽象。三含八少陰象。四含九太陽象。合一二三四及中位之五爲十五。十五者。五行太始之炁之所朕也。天一得五爲六而成水。地二得五爲七而成火。天三得五爲八而成木。地四得五爲九而成金。天五得五爲十而成土。所謂神之又神。妙在終始。太和既合。乾元又起。五所孕育。更爲无紀也。(又)按河圖之數。南七與東八合十五爲一家。而一三四以八拱七。二四一亦以七拱八。北六與西九合十五爲一家。而一二三以六拱九。二三四亦以九拱六。(魏伯陽曰)七八數十五。九六亦相應。四者渾沌。

列爲龍虎。又曰、金水合處。木火爲侶。葢南二火性炎上。與東三木性俱浮而爲陽。蒼龍木自東而升。與火合處於南爲赤龍。其木之八。火之七。合爲十五。北一水性沈下。與西四金性俱沈而爲陰。白虎金自西而降與水合。處於北爲黑虎。其水之六、金之九、合爲十五。是刼以千五百爲計者。天尊自言於龍虎之旨。握其太始之炁。以身守鍊。一而十之。十而百之。此中之出入死生。陰陽順逆之故。其歷之又歷者。於十五之數。一數已百周。而一而百之者。十五而已千五百之也。曰【千五百刼之先者】方河圖之數。未列以先。一無極象也。所謂維天之命之於穆也。即（邵子云）一陽初動處。氣無任機。爲視之不見之夷。爲聽之不聞之希。爲搏之不得之微。渾渾冥冥。通中有理。體未立。用未著也。則天尊言於其先者。卽所謂得乎祖刼之元氣所肇也。（張眞人曰）卽得其九炁之生形也。

心縫此道。遂位上眞。意釀此功。遂權大化。

（太上明道經曰）所以任物謂之心。心有所憶謂之意。【縫】（說文云）以鍼紩衣也。（左注云）補合也。【釀】（說文云）醖也。作酒曰釀。

（廣韻云）醞酒也。【位】正也。（易云）聖人之大寶曰位。本作伭。【上眞】無上之聖眞也。【權】（玉篇云）稱錘也。（易注云）權者、反經而合道也。（爾雅云）權輿、始也。【大化者】敎化之大也。此節、天尊言吾始得祖刼之炁。心與此道。如衣布之密爲縫紉。而不使有間隙之緣。意與此功。如水醴之潛相醞釀。而必使有交融之妙。遂得位居上眞。權握大化也。夫未有天。先有道。天函元以葆眞。旣有道。卽有功。天不言而成化。能葆眞而成化者。天之下惟聖人法之。故聖人爲人之尊。天之上惟雷帝則之。故雷帝爲天之尊。葢縫此道者。其體明。卽九天應元之證。釀此功者其用達。卽雷聲普化之證。居上眞則謂之尊矣。居上眞而又權大化。則謂之天尊矣。抑先功而言道者。先天弗違。而乾知大始也。繼道而言功者。後天奉若。而坤作成物也。乾坤以震卦爲闔闢之紐也。窺其微旨。又與大學明德新民之義。隱相脗合。（白海瓊眞人曰）收聚七寶。結成還丹。是謂心縫此道。又以天地化醇之炁。大道混合冲和之妙。釀成巨功。是謂意釀大功也。

嘗於大羅元始天尊前。以清淨心。發廣大願。

(雲笈七籤云)【大羅】天之最上者也。(子華子云)夫混茫之中。是名太初。實生三氣。上氣曰始。中氣曰元。下氣曰玄。玄資於元。元資於始。始資於初。太眞剖割。通三而爲一。離之而爲兩。各有精專。是名陰陽。兩兩而三之。數登於九而究矣。(抱朴子云)【元者】自然之始祖。而萬殊之大宗也。(河上公云)【始者】道本也。吐氣布化出於虛。號爲天地本始也。【元始天尊】乃尊太上上天至尊天帝無極無上皇帝也。亦稱浮黎元始天尊。其后曰玉清神母元君。(道藏錄要云)元始天尊、居清微天。諱防中。亦稱無上眞。(洞函曆云)正月初一日。元始天尊、傳太極金書於大帝君。上清內諱元始天尊。諱霻。一諱靁。一諱靐。一諱霳。(正乙天壇玉格品目云)元始道君、居玉清聖境。清微天宮。(鬱羅蕭臺智慧觀身經云)元始天尊、在大羅天上、八景宮中。(消災經云)元始天尊、在七寶林中。五明宮內。曰【元始者】不元之元。無始之始。一無極之象也。【清】不濁也。【淨】不垢也。【廣】不隘也。【大】不小也。惟不濁故不垢。是爲

清淨心。盡己之謂忠也。。惟不隘故不小。是爲廣大願。推己之謂恕也。。惟不濁不垢故不隘不小。是謂以清淨心發廣大願。忠恕之道一以貫之也。。蓋心無一私。。而後道周萬類也。。譬如房室之中。縱橫器具。支絀身手。梁塵下垂。地埃積寸。未有能清淨者。試掃滌其垢穢。而又一物之不留。日光迴射。虛室生白。覺窅篠空洞。靜境倏開。則清淨而廣大矣。又如六宇之際。穨雲四垂。穉潮在海。草木陰翳。河山黯黮。日月蔽虧。未有能清淨者。無何陽暄普照。澄徹萬里。九道懸鏡。兩戒若砥。仰觀俯察。辨蔦析魚。則清淨而廣大矣。人心亦然。。心本靈明。而以六根六塵、相窒礙之。相昏蔽之。則其心濁且垢。將於己有虧。又何能普一切衆生。而拯救其苦厄哉。惟養得此心。至無罣碍恐怖地。。始推之千萬人之心而無不及。。合之千萬人之心而無不同。。以心印心。。即以道協道。。則廣大始非虛願矣。。然則於此心能以之。。而後於此願能發之也。。是天尊以此言告皓翁等者。曰元始。元炁之初。在人卽爲天命之性。。曰元始天尊前卽保其生初之性之意。。故心能清淨。。而率性以爲道也。。願能廣大。。而修道以爲教也。。(一淸子曰)其將說經。先述積劫之功行願力者。

何也。曰、欲成大果。。非具大力不辦也。。（圭峰曰）齋戒沐浴。。此外清淨也。。息心玄妙。。此內清淨也。。

願於未來世、一切衆生、天龍鬼神、一稱吾名。悉使超渙。

此下申明廣大願之說。。【未來世者】三世之一也。三世亦曰三際。已去者曰過去世。不住者曰見在世。未至者曰未來世。言未來、則過去見在可概也。【衆生】統六道而言。二十八天爲天道。五常五戒爲人道。鬼畜人天攝、爲修羅道。八寒八熱等、爲地獄道。九種十類、爲餓鬼道。胎卵濕化、爲畜生道。【天龍鬼神者】有初禪二禪三禪四禪天。有四王天。東方、提頭賴乂。領乾闥婆、富單那。南方、毘留勒乂。領鳩槃荼、薜荔多。西方、毘留博乂。領毗舍闍毒龍等北方、毘沙門。領夜乂羅刹。有四種天。曰名天。曰生天。曰淨天。曰生淨天。龍亦有四種。守天宮持令不落、一也。興雲致雨益人間者二也。地龍決江開瀆者三也。伏藏龍守輪王大福人藏者四也。（須彌藏經云）龍有五種。蛇龍、五龍之長。爲正類。象龍、馬龍、魚龍、蝦蟇龍、爲旁類。又八部華梵。其稱天龍鬼神者。一曰提婆。

此去天也。天然自然、樂勝身勝。即三界二十八天。二曰那伽。此云龍也。守天宮持地注雨等龍。三曰夜叉。云勇健也。亦名暴惡。謂飛空飛行守天城池門閣等。四曰乾闥婆。云香陰也。不啖酒肉。唯香資身。是天、主幢倒樂神。五曰阿修羅。云無端正也。又云非天。又云無酒。在因之時。雖行五常。欲勝他故。六曰迦樓羅。云金翅也。兩翅相去、三百三十六萬里。頭有如意珠。以龍爲食。七曰緊那羅。云疑人也。什曰。人非人。似人而形有角。亦天之伎神也。八曰摩睺羅伽。云大腹行也。肇曰、大蟒神腹行者也。【超】（釋名云）超卓也。舉脚有所卓越也。（玉篇云）出前也。（說文云）跳也。【渙】散釋之名。（易正義云）散難釋險。故謂之渙。蓋天尊言未來世一切衆生等。能知吾之名而稱之者。其陷溺者。拯之使超。如雷之升。而鬱氣爲之達也。其錮塞者。解之使渙。如冰之釋。而鈍質爲之靈也。夫稱天尊之名。何以能使之超渙也。稱者。非徒誦天尊之名也。必微體天尊之所以稱應元。亦內而求其此心之清淨。又必深會天尊之所以稱普化。亦外而求其此願之廣大。而後始謂之稱也。不然。雖日誦天尊之號。而問諸其心、則濁而且垢。問諸其願、

則隘而且小。在天尊卽欲超渙之。亦何所施其術哉。(一淸子曰)一稱吾名悉使超渙者。言以事求之。天尊之威靈神化。。如空谷傳聲。。無響弗應。。實有感而遂通之妙。。昔普門大士。一聞衆生稱名。卽時觀其音聲。皆得解脫。卽此義也。若以道言之。一念迴光。。萬緣冰釋。。一心悔過。。衆罪消滅也。。

如所否者。吾當以身身之。

【否】古通作不。(說文云)不也。(徐鍇云)不可之意見於言。故从口。此云否者。不然之謂也。天尊言如一切衆生等、或有稱吾應元之名。求其此心之淸淨。無如其氣之本濁且垢者。用其力以滌之。而卒無能滌也。或有稱吾普化之名。求其此願之廣大。無如其質之本隘且小者。用其量以充之。而卒無能充也。然揆其以心發願之實。又未嘗不竭力。未嘗不盡量者。此眞大可歡悅。大可憐憫矣。使吾任其心之終不能滌。量之終不能充。又安用吾位上眞而權大化哉。則吾當以身身之也。。【以身身之云者】上身乃天尊自指其身。下身

乃指一切衆生等之身。蓋天尊言。此等之類。吾當暗與其力。使之力有必竭。而濁垢者清淨之。吾當密助其量。使之量有必盡。而隘小者廣大之。若有一夫不獲。時予之辜者。即以身身之之說也。(張眞人曰)以身身之者。言我當以元始一炁。化成九炁以復其初也。

爾等洗心。爲爾宣說。

【洗心者】務使洗滌其心之濁且垢者也。【爾等者】指皓翁諸仙衆而言也。【宣】(說文)从宀。亘聲。(徐鉉曰)从回風回轉。所以宣陰陽也。(爾雅云)宣、徧也。(又云)通也。(書曰)日宣三德。(注云)宣、布也。散也。古作亶。又盡也。明也。示也。曰【宣說者】徧以告之也。告之云者。即告其寶笈瓊書中祕賾。而使之得入道之門。修心之法也。言【洗心者】求大衆清淨其心之謂。言宣說者。天尊欲自竟其廣大之願也。

此章。天尊自言其得道之效驗。以見道之無盡量也。蓋前章之儲勳累行。學知而利行也。此章之心縫意釀。生知而安行也。一切衆生

等。誠能困而知之。勉强而行之。而及其知與成功。則一也。聖人望人之依中庸。而不以愚不肖者棄之。天尊望人之階妙道。。而不以所否者外之。。正以徑之毳人可由也。。然則由其徑以爲道者奈何。如下章之言。當洗心以體之也。

譬如人形未著。依命母胎。其二五之精。已絪緼凝合無間。猶天尊在千五百刧以先也。因窈冥而生虛靈。則爲道之所由縫。因虛靈而生知識。則爲功之所由釀。迨既成爲人。虛靈者以氣禀窒之。於是垢而濁矣。知識者以物欲蔽之。於是隘而小矣。故必於大羅元始天尊之前者。蓋持本始。。復固有也。。故必以淸淨心發廣大願者。蓋能不窒其虛靈。。不蔽其知識。。而後虛靈不昧。。知識日開。。以以之者誠於中。。亦以發之者形於外也。。曰未來世之衆生等稱吾名而悉使超渙者。凡守心學道之人。於明日未可必之事。皆未來世也。其形骸血氣。爲此心所驅使者。皆衆生等也。天君泰然。百體從令。今日如是。明日亦如是。即所謂未來而悉使超渙也。曰所否而以身身之者。已之偶緣。過之偶蹈。皆所否也。克已以復禮。。改過以遷善。。即以身身之之謂也。。人盡以之自警哉。。

玉樞經篇卷之五

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言。爾諸天神。欲聞至道。一本天神作天人

【欲】（說文云）貪欲也。从欠、谷聲。徐曰、欲之言續也。貪而不已。於文欠谷爲欲。欠者、開口也。谷亦聲。此欲字、作愛字解。（增韻云）欲、愛也。（孟子云）可欲之爲善。又作期願解。（論語云）我欲仁。（又云）欲仁而得仁。（大學云）古之欲明明德於天下者。（老子云）常有欲以觀其徼。皆此欲之謂也。曰【欲聞者】以皓翁及諸天神等。於天尊諄諄告戒之時。莫不默然聳耳。天尊窺其意而不忍終祕之。遂陳此妙義也。【至】（說文云）飛鳥从高下至地也。从一。一猶地也。象形。不上去而至下來也。此至字作極字訓。（易云）至哉坤元。（又云）易其至矣乎。（注云）謂至極也。（莊子云）至人無已。至人者至極之人也。陰之復曰冬至。陽之復曰夏至。亦訓極也。

曰【至道者】極至之道也。亦猶至德至大至剛之言至也。（潛子云）至者如也。如者。妙萬物者也。（又云）至也者。妙之本也。萬物起於至。復於至道者何也。（說文云）所行道也。（廣韻云）理也。衆妙皆道也。合三才萬物共由者也。（易云）一陰一陽之謂道。（又云）立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。蓋無道則無始。故字从首也。（老子云）道可道非常道。（又云）道冲而用之或不盈。淵兮似萬物之宗。（又云）湛兮似若存。（注）存神於無也。道非無定而若存也。（又云）有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。固行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。（注云）寓正於通。道之機也。藏淸於渾。道之用也。（又云）道者萬物之奧。善人之寶。（靈寶經云）道爲無體。（玉淸經云）道如晨暉。無日不新。（內觀經云）道者有而無形。無而有情。（小山子云）蛻氣謂之虛。虛謂之道。（孫緯子云）道也者導物者也。（潛子云）道也者、衆生之大本也。（又云）道者神之蘊也。（心書云）道也者心也。（金誥云）所謂大道者。高而無上。引而仰觀。其上無上。莫見其首。所謂大道者。卑而無下。俛而俯察。其下無下。莫見其基。（唱道

眞言云）道者一也。不變而至常之謂也。（太平御覽云）道者氣也。寳氣則道長存。（蘇轍云）道冲然至無耳。然以之適衆有。（三立篇云）人心至備。人心至靈。但能專一。自隨事發出靈機一段自然之妙。即是至道。（北溪字義云）道流行乎天地之間。無所不在。無物不有。（悟玄緒論云）道本無爲。混元太虛。夫雷師皓翁等。其儲勳累行。得以位廁仙班。固皆自道中來也。尙何道之未聞者。特其於道中精微玄奧。仰鑽末由。而天尊鑒其苦衷。窺其隱願。以欲聞二字喝破之。然則諸天神固皆可與言至道者也。若在未經儲勳累行之輩。即以淺近之道語之。尙慮其格焉而不相入。況道之至者乎。

至道深窈。不在其他。

【深】邃也。微也。古作滐。（易繫辭云）惟深也。能通天下之志。【窈】（說文云）深遠也。（廣韻云）深也靜也。或作窅。通作窔。一作㝔。（莊子云）至道之精。窈窈冥冥。（老子注云）道之幽深謂之微。道之精粹謂之妙。道之難窮謂之玄。道之廣博謂之通。（大洞經云）

窈冥莫測曰太玄。(注云)窈冥之內。若無主宰。而主宰存焉。(又云)冥冥。窈默也。(開闢飛鸞經云)窈冥之中。眞精自歸。【在】(爾雅云)居也。或曰存也。言乎其所在也。(大學云)在明明德。在親民。在止於至善。(孟子云)道在邇。事在易。即此在字之義。

【他】與佗通。一作它。(正韻云)彼之稱也。此之別也。(左傳云)光遠而自他有耀者也。(詩云)人知其一。莫知其他。即此他字之義。

孔子之論正道。曰中庸。爲下等之視道難者。誘之使入也。天尊之論至道曰深窈。爲上等之視道易者。策之使專也。天尊言爾諸天神。欲聞至道。殆以至道爲尋常可企者乎。殊不知道以至稱。欲窺之。如棲神之淵。靜然而深也。欲叩之。如太牝之谷。黝然而窈也。然以爲深且窈。則必緣形象以索其朕。馳廣漠以探其倪。將遠人以爲道。而道愈遠而不可爲矣。蓋道有天。道在天。道有地。道在地。道有人。人人即各有道。道在人。道有物。物物即各有道。道在物。道有我。人人各有一我。即人人各有一我之道。道在我。天有道。不能求之地也。地有道。不能求之人也。人有道。不能求之物也。我有道。亦不能求之人物。並不能求之天地也。他在則道在他。我

在則道在我。。而不在他。。夫豈我之爲道。異乎人物。與天地之爲道。而顧可淺測之而以爲未深。亦可明狀之而以爲未窈哉。爾諸天神。盍反已而思之。。

爾既欲聞無聞者是。

上文既言道不在他。仍恐諸天神終未會於道之所在。因引而申其義。曰、爾等既欲聞道之至。卽此欲聞之一念。其視道之如窾可尋。如竅可接者。已非所謂道矣。蓋道誠如窾之可尋。則道亦何深之有。道果如竅之可接。則道亦何窈之有。不深而不窈。則道亦何至之有。夫所謂道者。不可聞者也。所謂不可聞者。人不知而已獨知之者也。道爲人所共知之道。道猶可聞。道爲人所不知而已獨知之道。道猶可聞乎。然道爲人不知而已獨知之道。道猶人不聞而已可聞。道爲已所獨知而并若已所不知之道。道固有可聞而猶爲已所聞乎。誠可聞也。是有聞也。有聞者已非道也。道直無聞者而已矣。欲聞道者亦於無聞者。。以求其聞焉而已矣。。雖然。天尊之爲此言也。又恐

諸天神等。疑於無聞之說。而終茫然不敢自據也。故又切指之曰是。是之云者。言舍此言道。別無所謂聞。離此言聞。別無所謂道。即舍此離此而別有可聞之道。則可聞者終非道之深道之窈。而極乎道之至者也。(老子注云)寂靜中生。虛靈中出。空洞中升。杳冥中來。無有中見。虛實中成。(消災護命經云)無空有空。無色有色。無無有無。有有無有。(青華祕文云)大抵忘於目則神歸於心。而聽於內。(廣成子云)無視無聽。抱神以靜。(文子云)夫道者。藏精於內。棲神於心。靜漠恬淡。悅穆胷中。廓然無形。寂然無聲。其皆道在無聞之一證與。

無聞無見即是眞道。一本無見作有見

就道際之深淺而言。謂之至道。就道體之誠僞而言。謂之眞道。至言乎其極。眞言乎其妙也。(說文云)【眞者】僊人變形而登天也。从匕。从目。从乚。乚音隱。八、所乘載也。(徐注云)眞者僊也。化也。匕者化也。反人爲匕。从目。鹵莽不能識。乚、隱也。八其所

乘也。乘風雲也。今文作眞。一曰實也。僞之反也。(黃庭經云)內守堅固眞之眞。卽眞之謂也。是眞道亦可作僊道訓也。上文云、位上眞。義可例也。上旣云無聞。此又繼無聞而云無見者。言道非耳之所能耳。卽非目之所能目也。(老子云)不自見故明。自見者不明。(又注云)道本無見。不可色求。道本無聞。不可聲求。道本無得。不可力求。(又注云)聚則成形。散則成氣。何有實狀。何有實象。(又云)恍惚之中。中如有象。見如不見。知如不知。方謂眞象。恍中生惚。惚內返恍。內若物存。覺如不覺。存如不存。方爲眞物。(又云)目不見。目神入。耳不聞。耳神收。(又云)道以混沌無名常住眞靜。與太虛同體。不言不動謂之道。(又云)上德不見德。其德廣矣。不見其道而道至矣。(又云)神凝而不見其形。卽道也。(又云)窈窈冥冥。若有而不見其有。空空洞洞。若存而不見其存。(又云)修道者。須內秉中和。外安磐石。惟精惟一。允執厥中。與天同德。不言不動。無視無聽之謂也。(太上云)太音希聲。太象無形。俗人昭昭。我獨昏昏。(鄧析子云)不以耳聽。則通於無聲矣。不以目視。則照於無形矣。(又云)視於無有。則得其所見。

聽於無聲。則得其所聞。故無形者有形之本。無聲者有聲之母。（无能子云）動之察秋毫之形。審蚊蚋之音。靜之則不見邱山。不聞雷霆。（莊子云）無視無聲。抱神以靜。（玄覺子云）視聽都息。心累闃然。（抱一子云）見所無見。衆相參天。聞所無聞。羣音揭地。（混然子云）道之爲物。溟溟焉涬涬焉。視之不見其邊。（收心論云）聞見是非。不入於心。是心不外受。名曰虛心。使心不外逐。是名安心。心安而虛。道自來居。（妙經眞云）視過其目者明不居。聽過其耳者精不守。（淸修妙論云）上德質而不文。不視不聽。而抱其玄。（消災護命經云）視不見我。聽不得聞。離種種邊。名爲妙道。（靈寶玉書云）大道無形。視聽不可以見聞。（雲笈七籤云）五色者、陷目之錐。五音者、塞耳之椎。（靑華秘文云）念之生也。感物而動。耳定中覺。目有所覩。則神役於目矣。急救而返視。耳有所聽。則神役於耳矣。急收而內聽。行之至久。見如不見。聞如不聞。形心相忘。合乎至道。又云、兩目爲役神之舍。顧瞻視矚。神常不得離。兩耳爲送神之地。百里之音聞於耳。神隨之而去。（悟眞篇注云）不見曰希。希則感而因盈。眞火出於水中。不聞曰夷。夷則動

而因盈。眞水出於火中。出有入無。變化莫測。其道合乎自然。（劉子云）是以聖人清目而不視。聰耳而不聽。（悟玄緒論云）目之照。神之光也。精之華也。內照動而不息。則光華不泄。而神氣長存。所以安其命也。上節從欲聞抽出無聞一層。。此節從無聞抽出無見一層。。意簡而詞括。蓋天以無聲無臭。爲道之至。人以無聞無見。爲道之至。人能收視返聽。聞見外泯。渾然生初。存存方寸。即上天聲臭俱無之境也。故謂之眞道。天尊若曰。爾等欲聞道。旣語爾以無聞爲道矣。夫聲自外受有聞。卽形自外接有見。聞見亦有道。唯祇於聞見求道。則淺而不深。明而不窈。非道之至。遂非道之眞。然則無聞無見者。一乾闔坤翕象也。乾闔坤翕無極也。無極者。太極兩儀四象八卦之元也。元者。胚渾之所包。機緘之所祕也。由元而亨。亨而利。利而貞。其道之所流行發見。而有吉凶悔吝之迭乘者。道也。非眞也。亦可悟無聞見者之爲眞道矣。上節曰是。此節曰卽是。曰是者。指之也。曰卽是者。切指之也。

聞見亦泯。惟爾而已。

上節既以無聞見爲眞道。則論道之旨已盡。。而茲又云聞見亦泯惟爾而已者。(爾雅釋詁云)【泯】盡也。無聞見。乃無無明之謂。聞見亦泯。乃亦無無無明盡之謂　蓋能并其無聞見之心。。而盡無之也。。夫能使無聞見之心。而盡無之者。非他也。惟爾也。曰【爾】則惟危而惟微。曰【惟爾】則又勿忘而勿助。此天尊恐天神等。。誤以無聞見爲道。。而昧其本來以涉於虛也。。(老子注云)有爲必敗於性。有著必失於命。不爲不著。性命常存。(天隱子云)歸根曰靜。靜曰復命。成性存存。衆妙之門。(赤文洞古經云)忘於目則光溢無極。泯於耳則心識常淵。兩機俱忘絕。衆妙之門。純純全全。合乎大方。溟溟涬涬。合乎無倫。天地之大。我之所維。萬物之衆。我之所持。(又云)養其無象。象故常存。守其無體。體故全眞。(日用經云)眼不視物。耳不聽聲。一心內守。調息綿綿。(唱道眞言云)萬形外過。一眞內涵。皆此之謂也。

爾尙非有何況於道。

上云惟爾而已者。恐其昧本來以涉於虛。此云爾尙非有者。又恐恃本來以執於滯。。涉於虛者無我。無我則道之體不實。。執於滯者有我。有我。則道之用不靈。。(老子云)俗人昭昭。我獨昏昏。俗人察察。我獨悶悶。漂兮其若海。飂兮若無所止。(又注云)神也我也。神我合抱。入無尋有。有中返空。兩無隔礙。俱不着於有。(又云)寂然無我。冥然無人。(淸淨經云)內觀於心。心無其心。外觀於形。形無其形。遠觀於物。物無其物。(天隱子云)或問曰。何由得心不動。天隱子默而不答。又問何由得形都泯。天隱子泯而不視。或者悟道而退。曰道果在我矣。我果何人哉。天隱子果何人哉。於是彼我兩忘。了無所照。(元眞子曰)有之非未无也。无之非未有也。且未无之有而不有。未有之无而不无。斯有无之至也。故今之有忽无。非昔之无未有。今无之忽有。非昔有之未无者。異乎時也。若夫无彼无有。連既往之無有而不殊。无此有无。合將來之有无而不異者。同乎時也。(虛無自然起經云)無端無緒。無心無意。都無諸欲。澹泊不動不搖。(淸淨經云)雖名得道。實無所得。(金誥云)大道本無體。寓於氣也。其大無外。無物可容。大道本無用。運於物

也。其深莫測。無理可究。(又云)高上虛無。無物可喻。(青華祕文云)凝神者。神融於精氣也。精炁神合而爲一。而陽神產矣。到此乃知身爲無用之物也。(玉書云)無數、道之源 無象、道之本。無位、道之眞。無質、道之妙。此皆爾尙非有。何況於道之一證也。

抑考(多心經解云)空即是色。非有色之色。恐人執空爲礙耳。即上節之義。色即是空。非無色之空。恐人執色爲礙耳。即此節之義。

(一淸子曰)爾尙非有何也。曰。佛云因執有我。便有我相。四大各離。體爲是誰。(老子云)故致數車無車。若不執有我。則爾亦不可得也。蓋天尊謂吾言無聞見之在爾者。固即言道之在爾也。然必執乎爾。爾尙有爾之見存。爾有爾之見存。爾尙有道之見存。爾有道之見存。將即爾即道。即道即爾。爾與道誠能合而一矣。然爾有道之見存。將離爾非道。離道非爾。爾與道終不能一而化矣。不知爾自何始。道自何終。爾自何終。道自何始。爾不以爲爾。然後有爾。道不以爲道。然後有道。爾不以爲爾。道不以爲道。然後爾有爾而道化乎爾。道有道而爾化乎道。道化乎爾。則既有道。始有爾者。仍以爾還道也。爾化乎道。則既有爾。始有道者。仍以道還道也。

以爾還道。則爾之後乎道者。尙非爾有。將以道還道。而道之先乎爾者。又何因爾之非有。而尙有道於爾哉。故曰爾尙非有。何況於道。

不聞而聞。何道可談。

上言爾尙非有何況於道。則恐其執於滯者。不幾又涉於虛乎。不知爾尙非有者。忘形忘我之一境也。。非眞無爾也。。爾尙非有何況於道者。忘形忘我。。以造乎忘忘之一境也。。非眞無爾而幷無道也。。使眞無爾而無道。則下文之經。天尊亦但言忘形忘我與忘忘可矣。何又有忘而不忘忘無可忘之說哉。故又申其義以闡之。曰、吾旣言爾非爾有。道亦難以道名矣。則吾言至道之在無聞者。抑又何也。蓋所云無聞者。仍在於爾。。而非旁觀所能參解也。。爾試外屏衆緣。。肅恭冥坐。。但覺外忘其身。。內忘其心。。恍惚杳冥。。息與元合。。到此境界。不特人不能代置一詞。。卽己亦莫名其妙也。。夫至已亦莫名其妙。則誠道之深且窈者矣。則誠道之眞且至者矣。故曰不聞而聞。何道可

上海新學會社藏版

談也。上言無聞無見。而此專言不聞者。何也。言不聞而不見可知。言不聞而聞。而不見而見亦可知。(老子注云)無可以耳聽。不聞之中而自聞。(又云)聞非耳聞乃心聞。(又云)心可道其妙。而口難道其微。(又云)道原無名。唯自知其妙。難於口言。(又云)道非無欲。不能觀其妙。妙不容言。故知道妙者必不言。(莊子云)視之無形。聽之無聲。於人之論者謂之冥冥。所以論道而非道也。(混元聖紀云)託虛寄無。假道以言。言之不足以盡意。故歸之自然。(金誥云)道本無也。以有言者非道也。道本虛也。以實言者非道也。既爲無體。則問應不能矣。既爲無象。則視聽亦不能矣。以玄微爲道。玄微亦不離問答之累。以希夷爲道。希夷亦未免視聽之累。希夷玄微尚未爲道。則道亦不知其所以然也。(西昇經云)譬如鏡中影。可見不可取。譬如響中應。風聲豈可緒。(內觀經云)道也者。不可以言傳口受而得之。當虛以靜神。道自來也。(傳道集云)大道無形無名。無問無應。(指玄篇云)道之大不可得而形容。若形容此道。則空寂無虛。妙湛淵默也。(玄覺子云)設名本以名其體。無體何以當其名。(抱朴子云)道在涵乾括坤。其本無名。(蘇轍云)道

雖在上而不皦。雖在下而不昧。不可以形容數也。(張諶云)道之而無語。名之而無名。視之而無形。聽之而無聲。則道之全焉。(指歸論云)大音希聲。告以不言。言於不言。神明相傳。(唱道眞言云)修眞之士。抱道而處。神遊於太虛。太虛無所謂道。因人而名之。人亦無所謂道。道而不道。乃有所謂道也者。而實無所有焉。參是數說。則天尊所云何道可談者。其旨益明矣。

此章。爲本經正文之第一章。所以明道之體也。曰爾既欲聞。曰惟爾而已。曰爾尚非有。三個爾字。是喚醒一切。使其反己自求之意。蓋皓翁等雖已身列仙班。但其所儲所累者。祇在動與行。非若天尊之所縫所釀者。乃在心與意也。夫人欲脫質升仙。固當基之於動與行。而人欲超凡入聖。不更當求之於心與意哉。

乾坤繫於天地。而以坎離爲用。故天地無日月。則天地之眞亡。心腎繫於人。而以水火爲用。故人無血氣。則人之眞亡。心腎者。人之坎離也。心爲血海。陽中之陰象離。腎爲氣海。陰中之陽象坎。一既濟象也。心之神寄於目。故目亦爲離。腎之神寄於耳。故耳亦

爲坎。疲於耳則賊水中之眞火。而腎之生氣。不能常凝以上交於心。疲於目則戕火中之眞水。而心之生液。不能常滋以下交於腎。未有神舍常澄。而靈源不竭者也。故必以無聞無見者。握心腎之樞。而後陰虎陽龍。守玄中而抱一矣。學道者其內觀存想得之。

（白眞人原本）無聞無見句。作無聞有見。其注云。至道者不在其他。在自己也。爾既欲聞。若明自己之道。即是不必聞也。是云無聞者。是無聞有見。即是眞道。若聞他人之說。自己有見。即是眞道。聞見亦泯。皆不必聞見矣。人若謂非有。既不聞道。而欲聞。不可與談道矣。其說如此。是改經文無見二字爲有見。於義既淺。而若聞他人之說以下數語。詞既不順。而與本旨又大不相合。其爲後人詭託海瓊之名。而爲此贅說無疑矣。雖此外有合旨者。嘗如文引述之。要不能不辨其非也。（一淸子曰）道不可談者。猶太上云道可道非常道。（關尹子云）非有道不可言。不可言卽道。（佛云）汝勿謂如來有說法。故天不言而歲功成。品物亨也。是以經證經。則如月之在潭。光明四徹。其視詭託海瓊之注。奚止天淵。因附錄之。

玉樞經篇卷之六

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言道者以誠而入。

【以】(詩註云)因也。(論語註云)用也。(左傳云)能左右之曰以。【誠】(說文云)信也。(廣雅云)敬也。(增韻云)純也。無僞也。眞實也。(易云)閑邪存其誠。(中庸云)誠者天之道也。誠之者人之道也。(注云)眞實無妄之謂。(伊川云)無妄之謂誠。【入】(玉篇云)進也。(廣韻云)得也。道言以誠而入者何也。(老子云)去其心。斷其欲。忘其意。滅其情。(又注云)聖人修身。必先去甚而無妄心。去奢而無繁華心。去泰而無勝心。(抱朴子云)凡學道。當階淺以涉深。由難以及易。專誠堅果。無所不至。(八景玉錄云)遣撤雜思。忘累遺外。行洞幽虛。積妙成大。吐故受新。攝精逐穢。除邪念之紛交。藏眞正之至實。(混然子云)體道以誠。道自安之。(洞玄經

云）心無曲。萬物足。（道藏錄云）欲立元牝。先固本根。本根之本。元精是也。（清靜法要注云）誠者、眞實無妄。道之所以成始而成終也。（文帝云）天地鬼神。呼吸相通。一誠而已。（又云）以意蒙意。意失其眞。以意逐意。意流於紛。以意制意。意入於冥。以意亂意。意達其情。去欺求慊。道惟一誠。（大洞經注云）上於德爲信爲誠。成佛成眞。全賴一誠。（開闢飛鸞經云）由誠而入。由默而成。相非有靈。靈於寸誠。（又云）大道由誠而得。（草木子云）誠、天道也。故曰以誠而入也。

以默而守。

【默】靜也。幽也。不語也。（易曰）君子之道。或默或語。（書曰）恭默思道。古通嘿。或作穆。（漢書云）默然。穆之言默也。【守】（說文云）从寸、法度也。（玉篇云）收也。視也。護也。（易曰）何以守位曰仁。蓋保守之義也。道言以默而守者何也。（神農曰）守之以一。養之以和。和理自濟。同乎大順。（老子云）知雄守雌。知白守黑。（又注云）不寂、陰中陽不生。不寥、陽中陰不出。（又云）堅其

心。固其意。存其無。守其有。(又云)聖人修道。闇而不彰。隱而不見。道雖大而始終不爲其大。故默默以合陰陽。而入於渺渺之天。恍惚之間。(又云)神凝於我。氣抱於神。神氣合一。運用於中。(又云)不擾其心。不鑿其性。不驚其神。(又云)耳目口鼻。不敢妄馳。(素書云)括囊神會。所以无咎。(太上曰)多言數窮。不如守中。(鄧析子云)名不可以務外。智不可以從他。(子華子云)古之知道者。務全其生。務全其生者。不亡其所有也。不亡其所有者。道之守也。道之守者。神之舍也。(又云)古之知道者。築壘以防邪。疏源以毓眞。深居靜處。不爲物攖。動息出入。而與神氣俱。(胎息經云)若欲長生。神氣相注。(又注云)神氣相注。守中也。可以長生。(赤文洞古經云)有動之動。出於不動。有爲之爲。出於無爲。無爲則神歸。神歸則萬物寂。不動則氣泯。氣泯則萬物生。神神相守。物物相資。厥本歸根。默而悟之。我自識之。(元眞子云)默之來也。默曰一。寂能一之。(抱朴子云)夫道者。其靜也善。居愼而無悶。(金粟經云)大智守樸。(內觀經云)道不可見。因生以明。明之生不可常用。道以守之。(小山子云)止汝外尋。但守內一。(指

歸論云）是以聖人心默而不動。口默而不言。目默而不視。耳默而不聽。（薛子曰）常沈靜則含蓄。義理深精。（修妙論云）執守虛無而生自然。（妙眞經云）道與生相守。（佛經云）默而守之。忽然契合。一撥便轉。（丹經云）埀簾塞兌。窒欲調息。守之以默。（眞誥云）夫學道。惟欲默然養神閉氣。（仙經云）歸心靜默。可以長生。（坐忘銘云）常默則元氣不洩。（大洞經云）常守帝一尊。（注云）常守、綿綿不絕意。帝一、此心主宰。惟一而不紛雜之謂。守中。抱一而不離也。（又云）守、存其本有也。（又云）生生之本。人能守之。自足長生。（又云）默默之中。靜與炁合。（開闢經云）默而守之。（又云）至哉守一。心平氣和。（又云）欲化其精。先守其心。（又云）守其虛靈而神自明。（又云）心不外游。自然神定。（中斗經云）終始一節。確守素志。（悟玄緒論云）默默含光。息住神凝。（大易乾坤變化圖云）神光默照。包羅天地。故曰以默而守也。或云默玄也。玄牝也。臍下三寸爲氣海。亦爲下丹田。亦爲玄牝。玄者水。牝者谷也。

欲使元氣不離玄牝。即先拘守至神。神不離身。炁亦不散。

以柔而用

【柔者】剛之反。(易曰)立地之道曰柔與剛。(書曰)高明柔克。【用】施行也。功用也。(易曰)藏諸用。道言以柔而用者何也。(老子云)柔弱勝剛强。(注)以爲柔弱常和。用剛必敗。(又注云)夫人、神致柔也。神能入金石而無礙。入水火而不溺不焚。天下之柔弱。莫過於水。而攻堅强者莫之能勝。(老子又云)天下之至柔。馳騁天下之至剛。(又云)守柔曰强。(又云)柔弱者生之徒。(又云)豈非以其柔耶。(又注云)弗强於道。是謂眞道。用强於道。是謂不道。(又云)有生於無。是故貴其弱。弱者不與萬物爭先也。(又云)柔弱者。外能保身。內能煉神。(又云)言其感天之雨露。得氣之冲和。(无能子云)專氣致柔。得乎自然之元者也。(指歸論云)至柔無形。包裏天地。含囊陰陽。經紀萬物。(白玉蟾曰)大道以柔弱得本。(河上公云)心常專一和柔。而氣實內。(太上九行云)行無爲。行柔弱。行守雌。是名上三行。(心書云)夫心、先天地而獨存。歷事變而不朽。廓徹員通。靈明盧湛。所謂體也。不疾而速。不行而至。所謂

用也。(胎息經云)心不動念。無來無去。不出不入。自然常住。(靑華錄云)心和則氣和。氣和則形和。形和則天地之和應矣。(開闢經云)致柔以怡。(又云)玄以致柔。精、炁、神、非柔莫得也。(又云)柔順乎剛。(太上曰)弱者道之用。故曰以柔而用也。此三句。天尊蓋爲天神等。言無聞見時入手工夫也。夫人之所恃以爲生者。精炁神三寶耳。精非後天水穀之精也。得天一元之眞水。受之以成液者也。天一生水。水爲天之元液。人卽本天之元液爲眞水。則在天爲水者。在人卽爲精。(書云)惟精。此之義也。精之爲言誠也。故以誠而入者。從一元之眞水。養其始爲入道之本也。第天以生水始。以生土終。土五數而居中。土所以承水。或云尅水者。從其後而言也。土在人爲脾。脾爲黃中。脾主信。信主誠。土旺則實。而炁充於身。充則易溢。故寄之以守。炁、火象也。火寄於心。守者。守其心也。心守則氣斂也。或外感。或內搖。皆不得謂之守心。故誠必繼以默。然能守而不能用。則心枯寂而炁滯於身。用者。用其炁也。何以用。進之以陽火。退之以陰符。皆用也。用必以柔者。(老子所云)出息入息。長斂緩放。使之綿綿。(道經所云)神定以會

乎炁。炁和以合神。神即炁而淅。炁鍊神而住。即用柔之旨也。然則炁爲柔之用。。而實神爲柔之體也。。神者釀於土。生於火。而寄於水者也。水至柔。故用必以柔。而後其神粹。其神粹者。炁自調而精自涵也。形者生之舍。炁者生之元。神者生之制也。曰神寄於水者。水在人爲腎。故腎之變也。必神動而後炁搖。炁搖而後精奪也。抑土之象爲坤爲艮。火之象爲離。水之象爲坎。坤、純陰之卦。地道也。地道何以言誠。誠爲天之道。地承天而生物。物之終始。亦一誠也。艮以一陽涵二陰。止之象也。止、定也。惟定故靜。惟靜故誠。故下文云、入道知止也。離中虛。外陽而內陰。陰則有默之象焉。陰在中。有守默之象焉。坎中滿。外陰而內陽。陰在外、有柔之象焉。然非陽不能翊陰。則陰中之陽。所以筦乎陰也。靜以筦陰。亦動以劑陰。有用柔之象焉。以誠而入。而必以默而守者。動有所察。。而後靜有所存也。。以默而守。而必以柔而用者。息之深深。。而後達之亹亹也。。(金丹節要云)人能知玄天大道。可以誠實而進。次第工夫。以默而守。定時得藥。以柔而用。蓋謂此也。或以爲誠、乾象。入、巽象。本默健以爲巽進。故曰以誠而入。。默、兌象。守、

艮象。本兌閉以求艮止。故曰以默而守。。柔、坤象。用、震象。本坤順以務震行。故曰以柔而用。。義亦通。（白海瓊曰）惟以無妄之誠。而入於眞常之道。斯悟者自得。既得之。則默識心融。而後能守。雍容不迫而後能用。（一淸子曰）道既不可談。而又曰以誠以默以柔者。何也。此求道之功也。曰用柔者。以用柔而不用剛。其用不窮也。又（按丹經云）凡人服氣不可過勞。勞卽損氣。此卽以柔而用之者也。

用誠似愚。用默似訥。用柔似拙。

【似】古作佀。（正韻云）肖也。【愚】（正韻云）戇也。闇也。蒙也。昧也。蠢也。鈍也。愗也。滯也。固也。蔽也。冥也。一曰、愚之言寓也。無所爲若寄寓然。【訥】一作吶。（說文云）言難也。（玉篇云）遲鈍也。（廣韻云）謇、訥也。（論語曰）君子欲訥於言。（集韻云）訥亦作詘。【拙】（說文云）不巧也。（書云）作僞心勞日拙。（釋名）拙、屈也。使物否屈不爲用也。曰【用誠似愚者】（老子注云）上士明道。

幽處靜守若昧。(又云)似愚非愚。若不篤以誠者。是以不智。(定觀經云)實智若愚。(小山子云)達於道者。質直而素朴。(關尹子曰)困天下之智者。不在智而在愚。曰【用默似訥者】(莊子云)其厭也如緘。其言其老洫也。(指歸論云)心志玄玄。形容睦睦。臥如死尸。立如槁木。不思不慮。若無所識。(關尹子云)窮天下之辨者。不在辨而在訥。(青華秘文云)吾雖閉息而又存心。則心不動而息亦息矣。曰【用柔似拙者】(老子云)大巧若拙。(養生延命錄云)澹然無爲。神氣自足。此三句承上文而申明之也。不曰入誠守默。而曰用誠用默者。入與守。皆所以用道也。分言之、則爲入爲守爲用。概言之。則用固爲用。入與守亦爲用也。夫不誠不足以入道。然以誠爲誠。猶有誠之見。而誠非其誠。不默不足以守道。然以默爲默。猶有默之見。而默非其默。不柔不足以用道。然以柔爲柔。猶有柔之見。而柔非其柔。必誠而似愚。而後已爲誠者。人但見其愚。而已亦不知其爲誠也。則不必其眞愚也。必默而似訥。而後已爲默者。人但見其訥。而已亦不知其爲默也。則不必其眞訥也。必柔而似拙。而後已爲柔者。人但見其拙。而已亦不知其爲柔也。則不必其眞拙也。

果其爲眞愚眞訥眞拙。又何足與入道守道用道。唯其爲似愚似訥似拙。始克盡其爲誠爲默爲柔也。用誠似愚。智之至也。用默似訥。仁之至也。用柔似拙。勇之至也。所謂有猷有守有爲也。抑其用誠者。束身斂體。故似愚。用默者屏氣緘言。故似訥。用柔者防蹶張。戒壯往。故似拙。按之吾儒。唯顏子庶幾近之。讀論語吾與回言章可見也。矧愚者智之對也。用智易以鑿其精。默者辨之反也。用辨易以戾其氣。拙者巧之殊也。用巧易以斵其神。鑿其精則不誠。戾其氣則不默。斵其神則不柔。是似愚似訥似拙。又所以爲不鑿不戾不斵之大防也。（一清子曰）此言求道之心。當如是處其實。不居其華。而後可漸至於渾忘也。

夫如是則可與忘形。可與忘我。可與忘忘。

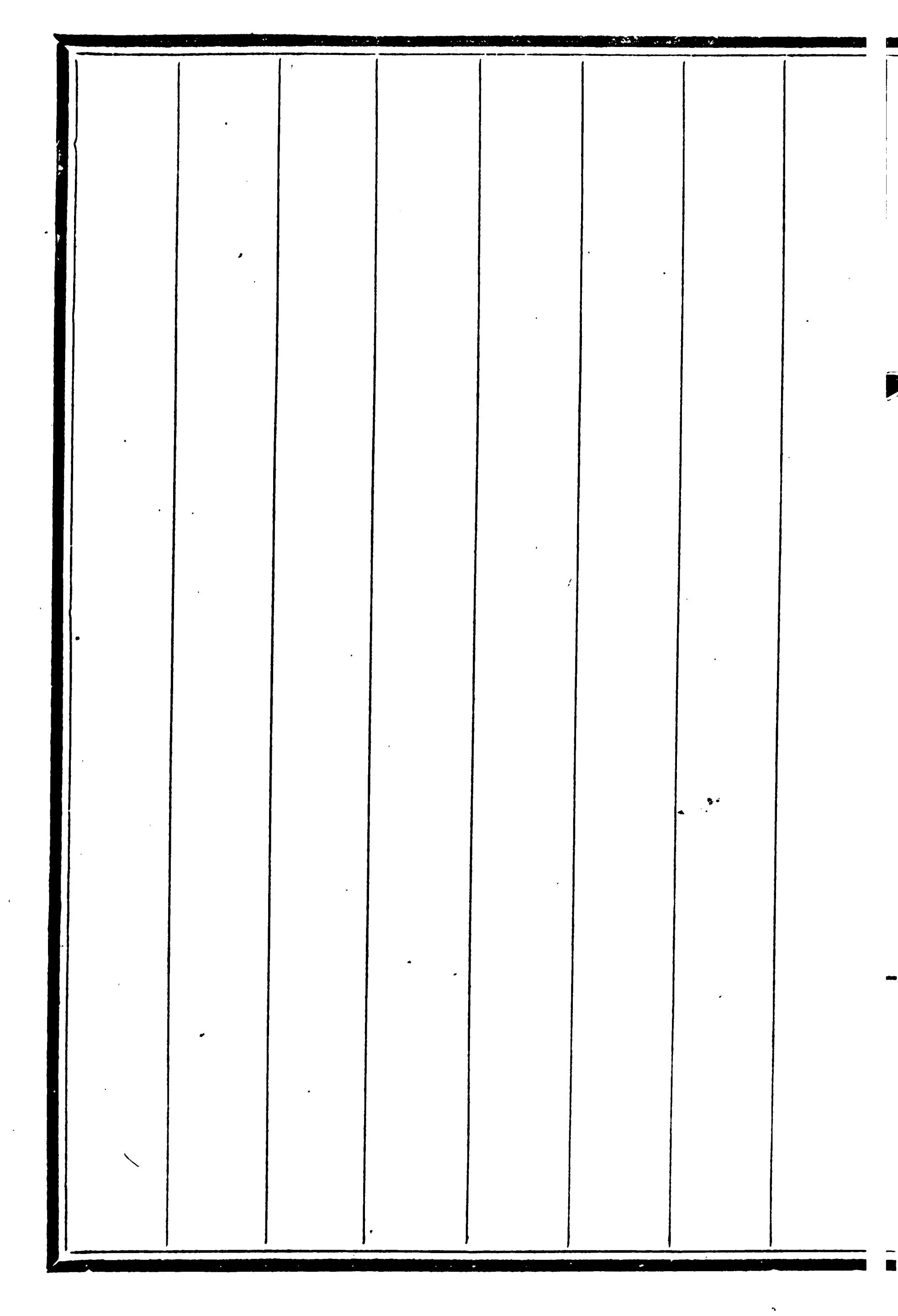
【可與忘形者】（老子云）生而不有。爲而不恃。（注云）爲而不恃。言忘其所以默默昏昏也。（養生要錄云）無勞爾形。是爲忘形。（上仙經云）有者、因無而生。形者、須神而立。故有乃無之宅。形乃神之宅也。（莊子云）養志者忘形。致道者忘心。（化書云）忘形以養

氣。忘氣以養神。忘神以養虛。（性玄緒論云）恍惚之中。靜默忘形。眞性員通。【可與忘我者】（老子注云）空形絕欲。不知有人。亦不知有我。（金經大乘法云）人生一世中。其夢無數。夢中一一稱我。夢中之我。豈非空乎。（又云）諦思身之未生。有象乎。有名乎。有我乎。身之既化。有象乎。有名乎。有我乎。身前身後。兩不可知。安得於中偏執爲我。（三寶歸身要訣云）佛有貪嗔癡三戒者。貪卽慾。嗔卽忿。慾與忿水火不媾之源也。無貪嗔斯定。不癡斯慧。慧以培定。定以資慧。定慧相忘。則無我而道斯成矣。（唱道眞言云）無物之極。至於無我。【可與忘忘者】（圭峯云）無可無不可。方是出世眞心。（東觀經云）有事無事。嘗若無心。（羣仙語錄云）思慮兼忘。冥想內視。則心神合一。以近於道。（正法眼藏云）返觀自性。了無一物可見。是名正見。了無一物可知。是名眞知。此三句承上文而推勘之也。夫如是者。言已用誠用默用柔之能如是也。惟其如是。則誠且忘其爲誠。默且忘其爲默。柔且忘其爲柔。而何有於我之形。既忘其爲我之形。而歸於無形。而何有於無形。而轉有我。既以忘形者忘我。則我尚無我。而何有於我之有忘。蓋

我之有我。我以形也。忘形斯忘我。誰爲忘之。忘在我也。忘我斯忘忘。心死而眞心現。意絕而眞性明。性明而命歸。命歸而神立。此之謂也。(老子注云)聖人始以知無遺其有。遂以不知遺其知。萬法歸無。無亦不立。(又云)聖人自知其有。而不自見其形。自愛其道。而不自貴其身。物形既忘。則眞性不失。(五廚經云)莫將心緣心。還莫住絕緣。心存莫存心。眞則守眞淵。亦此之謂也。(至道至微七論)有言曰、金生水、鉛生銀也。水生木、銀生砂也。木生火、砂生汞也。火不自生、則歸之於木。木不自生、則歸之於水。水不自生、則歸之於金。運用之祕。在於忘情。情忘則性復。性復則歸虛。是知木爲土之子。木氣易紛也。則當用誠。水爲火之胎。水氣易蕩也。則當用默。金爲水之母。金氣易鑠也。則當用柔。曰情忘者。忘形之謂也。曰性復者。忘我之謂也。曰歸虛者。忘忘之謂也。乃身心混融。神炁入化之境也。抑可與忘形。煉精化炁也。可與忘我。煉氣化神也。可與忘忘。煉神還虛也。或以爲用誠者。人物無間。納於一道。故忘形。用默者。聲色不動。渾於一道。故忘我。用柔者。發乎當然。任乎自然。並泯乎爲形爲我爲道之跡。

故忘忘。義亦通也。

此爲本經正文第二章之上半節。。所以闡道之用也。。曰用誠用默用柔者。卽上章無聞無見之眞道也。。曰忘形者。卽聞見亦泯惟爾而已之說也。。曰忘我曰忘忘者。卽爾尙非有何況於道之說也。。至下文云忘而不忘、忘無可忘。而不聞而聞之旨。亦可明矣。

玉樞經篇卷之七

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

入道者知止。

【止】（說文云）下基也。象草木出有址。故以止爲足。（徐曰）初生根幹也。（廣韻云）停也。足也。（易云）艮止也。時止則止。又心之所安曰止。（正義云）止、謂心之所止也。（大學云）知止。（又云）於止知其所止。（朱子云）止者、必止於是而不遷之謂也。此云【入道知止者】（老子云）知止不殆。（又注云）靜者清而澄。躁者安而生。以澄止安。以靜治躁。清者安息。當澄其心。靜其意。清其神。（又云）心動神耗。意動氣耗。念動精耗。（又云）神凝而知止。（又云）心無心。物無物。定靜之后。安而不持。（又云）定於性。靜於神。定靜恆常。我難言妙。（莊子云）仲尼曰。人莫鑑於流水。而鑑於止水。惟止能止衆止。（道院集云）止念令靜。（太上曰）不止之

上海新學會社藏版

心。安心也。歸心不動。方是自心。此是止息之義。故其文以自心爲息。心住則息住。心行則息行。(晁氏云)修行之法。力制之功熟。則念念不起。力制卽止也。(道書云)知止自能除妄想。(景行錄云)知止當止。終身不恥。(紫虛元君云)道生於安靜。皆入道者知止之證。抑知止者。有中復無。實內從虛。太和之氣。天地之靈也。

守道者知謹。

【謹】(說文云)愼也。(玉篇云)敬也。(廣韻云)絜也。(增韻云)慤也。專也。重也。(易云)庸行之謹。(書云)恪謹天命。卽謹之謂也。此云【守道知謹者】(老子注云)是以聖人常修身。而不棄身。恐入於塵囂之累。故以身抱道也。(又云)意取耗其眞。心存耗其精。息通耗其氣。內運耗其神。(又云)勇於敢者易進而不成。勇於不敢者難進而易就。(又云)我死其心。勿起思妄。勿起執着。(混然子云)得而不知止。所得必失之矣。失而知所守。所失必得之矣。(洞神眞經云)居安慮危。防未然也。(象山要語云)志固爲氣之帥。

然至於氣之專一。則亦能動志。故不但持其志。又戒之以無暴其氣也。惟居處飲食、適節宣之宜。視聽言動、嚴邪正之辨。皆無暴其氣之功。（眞人云）養性之士。不知自愼之方。未可與論養生服炁之道。故向道者。以自愼爲第一。（淮南子云）耳目淫於聲色之樂。則五藏搖動而不定也。五藏搖動而不定。則血氣滔蕩而不休。血氣滔蕩而不休。則精神馳騁而不守矣。（又云）澹然無極。不與物散。皆守道者知謹之一證。。

用道者知微。

【微】（爾雅云）幽微也。（易曰）知微知彰。（書曰）道心惟微。（廣韻云）微妙也。此云【用道知微者】（尹壽子云）用心精微。命乃永存。（指歸論云）天地之道。妙以微。（大智論抄序云）觀深則悟徹入微。（道院集云）結志玄微。（大藏經云）病起於微微。（淸修妙論云）聖人以微爲之本。（指歸云）結志於微妙。（魏伯陽云）耳乃精竅。目乃神竅。口乃炁竅。若耳逐於聲。精從聲耗而不固。目蕩於色。神從色

散而不凝。口發語言。氣從言走而不聚。此不能用道。而還爲道用也。（蕊珠洞微云）息之出也。天地盜我元陽之炁。其入也。我盜天地之炁。若能眞人潛淵。心息相依以歸根。則息息盜天地之炁。斯眞用道矣。皆用道者知微之一證。此三句承上文而言之也。葢天尊若曰。吾何以言用誠用默用柔者之可以忘形忘我忘忘哉。亦謂用誠以入道。恐以可道而不道者誤其趣。則必潛抉乎道之賾。信之篤而無所搖也。無所搖則知止矣。用默以守道。恐以似道而非道者奪其力。則必省察乎道之閑。持之固而無所忽也。無所忽則知謹矣。用柔以用道。恐以已道而未道者半其功。則必探索乎道之蘊。辨之詳而無所蒙也。無所蒙則知微矣。抑入之以誠。則志以堅而克定。志定則無逐物之虞。故能知止也。守之以默。則神以淸而常惺。神惺則無踰閑之弊。故能知謹也。用之以柔。則氣以恬而自密。氣密則無疎略之病。故能知微也。知止、有定志也。知謹、有定力也。知微、有定識也。無定志何以有定力。能不自歧其所立。然後非道者不得而歧我也。此知止而克進於知謹也。無定力何以有定識。能不自欺其所持。然後似道者不得而欺我也。此知謹而克進於知微也。

（白眞人曰）入道而知止。守道而知謹。則固循於道而不離。用道而知微。則能反約而不惑於遠大。此其道體之本原在是。而一心之妙用所由生也。

能知微則慧光生。

【慧】（說文云）儇也。从心彗聲。（徐云）敏也。（增韻云）性解也。了也。智也。【光】見前九光注。了徹於心。謂之慧。了徹於身、謂之光。惟中慧乃能外光。亦惟外光益見中慧也。能知微者。於道之奧無不窺。於道之玄無不燭。故皎然於其心。而昭然於其身。（老子注云）知者、瑩白之光芒。無處不周。（又云）自知者守己之靈。虛室生明。光灼天地。默默自得。而爲之明。（定觀經云）若定。不求慧而慧自生。此名眞慧。（內觀經云）知周萬物謂之慧。（烟蘿子云）聖人慈念。使之內觀己身。澄其心也。心澄神靜。亂相不入。邪妄不淆。憂患滅消。虛室生白。唯在澄心也。（魏子云）君子表不掩裏。明暗同度。（玄覺子云）物能不愚。功由於慧。（又云）暗而能

明者。即愚而能慧也。（太乙眞人曰）心靜可以通乎神明。事未至而先知。是不出戶知天下。不窺牖見天道也。蓋心如水也。久而不撓。澄徹見底。是謂靈明。（開闢經云）內照慧寶光。燦燦明珠府。（關尹子云）惟聖人能斂萬有於一息。故無有一物可役吾之明徹。（悟玄緒論云）不可定中急於求慧。急則傷性。性傷則無慧。若定不來慧而慧自至。此名眞慧也。（淸修妙論云）海蚌未剖。則明珠不顯。崐竹未斷。則鳳音不揚。情性未鍊。則元神不發。譬諸金木。金性包水。木性藏火。故鍊金則水出。鑽木則火生。人能務學以鑽其性。則才慧發矣。（指歸論云）足不上天。而知九天之心。身不入地。而知九地之變。（又云）獨見之明。不悅於衆。（佛經云）所以了性命者。佛則謂之慧命。（大通經云）性生心滅。心滅性現。如空無象。湛然圓滿。（大洞經注云）化狂慧爲眞慧。化闇昧爲光明。此皆慧光生之說也。非知微、則何由能此。

能知謹則聖智全。

(風俗通云)【聖者】聲也。聞聲知情。故曰聖也。(書傳云)於事無不通之謂聖。(孟子云)大而化之之謂聖。【智者】識也。(釋名云)智、知也。無所不知也。(荀子云)知而有所合謂之智。(又)曰光爲智。言昭著如日之光也。【全】完也。具也。於事無不通。斯於理無不晰。故聖繼以智。【知謹者】謹其有所蔽也。無所蔽則通矣。既無所蔽。而又謹其有所惑。無所蔽而更無所惑。則通且晰矣。通則聖矣。晰則智矣。通且晰則聖智全矣。是以(悟眞篇)之注曰。息息歸根。便能立命。不曰立命而曰復命者。靜極而復返本還原之謂也。復命是爲眞常。而沒身不殆矣。眞常者、惟眞乃常。正是性宗。又考(靈寶畢法)謂行還丹之法者。須謹節苦志而無懈怠。斯功行滿足。內景空虛。故必知謹而聖智自全也。

能知止則泰定安。

【泰】安也。又寬也。大也。又通也。故(易)以地天相交而卦謂之泰。【定】(說文云)安也。(增韻云)靜也。正也。凝也。決也。(易云)天

地定位。此言泰定者。指心而名之也。何以不曰心而曰泰定。心屬火。火象離。離以陽包陰。猶之以天包地。心爲天地之所命。天地寂然不動者。以本爲心。人之寂然不動者。以天地爲心。唯心猶天地。故復見天地之心。人心見天地之復。則心之寬大而通者。如天。心之靜正而凝決者。如地。其感也。一天地之交泰。其宅也。一天地之定位。是不言心而言泰定者。從其原也。【安】靜也。(說文云)从女在宀下。(廣韻云)正也。(書注云)安安、自然之性也。止於至善。謂之安汝止也。能知止者。則志有定向。而心不妄動。故能得其所安。(老子注云)知止則不隨物遷。淡然自足。危殆安得而生。(西昇經云)身者、神之舍。神者、身之主也。主人安靜。神卽居之。主人躁動。神卽去之。(淸靜經云)常能遣其欲而心自靜。(又云)心旣自靜。神卽無擾。神旣無擾。常淸靜矣。(混然子云)常心不殆。常道不敗。常心不在。常道不泰。(又云)人得泰而通靈。(嵇康云)心不撓者神不疲。(又云)動靜以敬。心火自定。(道書云)知止者心自足。是以泰定之安。非知止不爲功也。此三句乃申明上三句。逆溯之以示其效驗也。蓋知微者。九炁之光現也。知謹者。

萬靈之聖全也。知止者。三元之神安也。此張眞人之說也。第根心以生色。故能知微則慧光生。克己以復禮。故能知謹則聖智全。誠意以正心。故能知止則泰定安。慧光曰生者。於易蔽而滌之使明也。聖智曰全者。於易歉而葆之使盈也。泰定曰安者。於易亡而操之使存也。於是微而能顯。謹而能醇。止而能得。而入道守道用道之功效著矣。

泰定安則聖智全。聖智全則慧光生。慧光生則與道爲一。

（老子注云）靜者氣反而通。惟有活活潑潑。一團太和元氣靈性存於中。如嬰兒在腹。眞陰眞陽。聽他循環於虛無之中。八萬四千三百六十五官六府無不通徹。（大小品對抄序云）忘覺則智全。（道院集云）撿情懾念。息業養神。悟妄歸眞。觀空見性。嘗習靜明。不爲魔動。心我兩忘。神氣自滿。此【泰定安則聖智全】之說。（老子注云）學道者無合於天。而性光同月。虛合於氣。而命蒂同日。日月環抱而爲太極。此人之無中有也。道凝虛中之象。命盡而性存。光華燭於周身。輝於內外。打成一片。虛靈而入於無極。此有中無也。又

上海新學會社版

云。性命歸於虛中。精神合於靈動。與陰陽合體。與四時合序。窈窈冥冥。若空谷焉。空谷之後。靈光朗耀。虛內生白焉。（慧遠云）氣虛則智恬其照。神明則無幽不徹。（抱一子云）靈智不昧。則萬法出生。（東坡云）惟心與天一。故理之所得獨明。而能開人心之迷。（眞誥云）鏡以照面。智以炤心。鏡明則塵垢不染。智明則邪惡不生。（大洞經注云）虛則生明。无微不燭。空則通靈。自无窒礙。此【聖智全則慧光生】之說。（天隨子云）入於眞如。歸於無爲。（靈寶經云）開明素景。是爲靈根。上無復祖。唯道爲身。（唱道眞言云）煉虛者。以陽神之虛。合大虛之虛。而融洽其間。所謂形神俱妙。與道合眞也。（大洞經云）洞源與洞明。萬道由通生。（開闢經云）虛極則明。明極則瑩。虛明俱忘。粉碎虛空。此【慧光生則與道爲一】之說。此三句。順還其功之有遞序。而效之有遞見也。泰定安則聖智全。剛健而後篤實也。聖智全則慧光生。篤實而後輝光也。與易理自相符合。亦即大學由知止以至於得止之效也。泰定安、是道之歸宿處。聖智全、是道之純一處。慧光生、是道之昭著處。與道爲一、是道之渾融處。不歸宿、則有所眩惑。於道何以能純一。不純一、

則有所闇汶。於道何以能昭著。不昭著、則有所窒礙。於道何以能渾融。惟虛而後實。惟實而後明。惟明而後渾。惟渾而後化也。（老子之言曰）歸根曰靜。靜曰復命。泰定安也。復命曰常。聖智全也。知常曰明。慧光生也。知常容。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。道乃久。與道爲一也。（白玉蟾曰）心不馳則性定。形不勞則精全。神不拔則丹結。然後滅性於虛。凝神於極。可謂不出戶庭而妙道得矣。夫曰性定。泰定安也。曰精全。聖智全也。曰丹結。慧光生也。曰妙道得。卽與道爲一也。然則入道守道用道者。不誠序不容紊。而功不可缺哉。

是名眞忘。

【眞忘者】卽聞見亦泯之境也。曰【是者】指上節而言也。曰【是名者】於無可名而名之也。言人能由泰定安以馴至於與道爲一。則人盡而見天矣。天與道爲流行。天有心而無心也。天忘其道之在天也。人與道相浹洽。人亦有心而無心也。人忘其道之在我也。故就以人合

天而言曰眞道。就人盡見天而言曰眞忘也。第曰眞道。猶以持於勉强者。見其能道。惟曰眞忘。始以幾於自然者。見其能化。能通者不忘乎道。不忘所以爲忘之基也。能化者忘乎道。忘所以爲不忘之竟也。(老子注云)道存而性融。形忘而光結。(又云)心無其心而眞心見。意無其意而眞意存。(莊子云)人不忘其所忘。而忘其所不忘。此謂誠忘。(譚景升云)忘形以養氣。忘氣以養神。忘神以養虛。只此忘之一字。是無物也。(六祖云)

本來無一物。何處染塵埃。皆眞忘之謂也。

惟其忘而不忘忘無可忘無可忘者卽是至道。

此節承上文而轉進一解也。曰【忘而不忘者】何也。(胎息經云)心不動念。無去無來。不出不入。自然常住。(注云)委志歸虛無。無念以爲常也。(定觀經云)不依一法而心常住。(文逸云)無心之心。卽是眞心。(開闢經云)忘念兩不生。調息於其慧。(又云)動靜兩忘機。煉神常住世。卽忘而不忘之旨也。既曰忘而不忘。又曰【忘無可忘者】何也。(太清中黃胎藏論注云)無心之心。因心運心。雖無有心。

還因心有。(至道至微七論要訣云)忘五官之用。適內外之機。忘中不忘。自然而然。不動中間。默默守聚。杳冥之際。恍惚之中。打成一片。只在臍腎之間。十二時中。用工不斷。出卯入酉。奪天地之大數。而妙用得矣。(內丹三要論云)徑寸之質。以混三才。不可以有心守。不可以無心求。以有心守之。終莫之有。以無心求之。愈見其無。則當存之以誠。聽之以心也。此即繼忘而不忘而言忘無可忘之旨也。又曰【無可忘者即是至道者】何也。(元眞子云)以道爲有。使觀君處忘臺而見无。以道爲无。使忘后游觀臺而知有。(定觀經云)但凝空心。不凝住心。(韓子云)神不注於外則身全。此即無可忘者即是至道之旨也。蓋天尊若曰。吾旣言學道者。能至於與道爲一。將道即我。而忘其道之在於我。我即道。而幷忘我之合於道。斯旣謂之眞忘矣。然則名之曰忘。而遂不得名之曰道乎。亦思離我、無以爲道。離道、無以爲我。我不以爲我。而我固在也。道不以爲道。而道固在也。我不以爲道。道不以爲我。而我固在道。道固在我也。忘而不忘也。一刻不內觀夫我。則我與道離。一刻不提撕夫道。則道與我離。我不離道。必道之常惺於我也。道不離我。

必我之常警於道也。。道常惺於我。我常警於道。則道在。。必使我在於道。。我在。。必使道在於我也。。忘無可忘也。。夫道至於無可忘。則既知止者。仍不忘其止。既知謹者。仍不忘其謹。既知微者。仍不忘其微。然後泰定之安。安之至矣。聖智之全。全之至矣。慧光之生。無一毫之或匿而不生。生之至矣。與道爲一。無一間之有貳而不一。一之至矣。然則至道非他也。於無可忘而見其極者。。卽是至道也。。故以道之妙處而言。曰眞道。。以道之極處而言。曰至道。。(白眞人曰)此節。言心純乎道。與道合眞。抑不知孰爲道。孰爲我。但覺道即我。我即道。彼此相忘於無忘可忘之中。。此所謂至道也。。

道在天地天地不知。

此節承上文忘字推衍之而溯其原也。。(老子注云)天地不可改。至道爲獨立。天地不外於道。而況萬物乎。(又云)天地之生。無不本於道。天地之化。無不歸於道。(又云)天無容心。生物亦無容心。(靈寶經云)道體玄妙。包養太空。(指歸論云)道德、天地之神明

也。天地、道德之形容也。(又云)陰陽生於天地。天地受於無形。(闡神論云)天地者、陰陽之形魄。變化者、萬物之遊魂。神籟與無窮並吹。大冶與造運齊根。(金誥云)大道之中而生天地。(靈寶畢法云)天地者大道之形。(葛玄云)法象莫大乎天地。天地者。道中所生之一物耳。(又云)萬物之理。以虛而受。天地從虛無中來。(彭好古云)道之大無可得而形容。必欲形容此道。唯有天地而已矣。

凡此者、皆所謂【道在天地】也。蓋天尊既反覆詳明告之以道之功用。與道之效驗矣。因復推衍其說。曰吾言道必至於眞忘而後謂之至道者。嘗觀天地之道而得之也。苟無道何以有天。苟無道何以有地。是未有天地卽有道。既有天地便有道。未有天地。而天地之氣以道而涵。既有天地。而道之朕以天地而寓。然天地能順乎道之自然。而時行物生。亙古無息。非天地之眞道乎。故曰道在天地。然時行物生。順乎天地之自然。而所以亙古無息。天地亦不自明其所以然。非天地之眞忘乎。故曰天地不知。抑天得乾之眞火。地得坤之眞水。從虛無而生形。其形而上者道也。道在天也。其形而下者器也。而亦道也。道在地也。亙陰亙陽。天地之誠也。爲翕爲闢。

天地之默也。。相推相序。。天地之柔也。。天位上而地位下。其止也。。天不崩而地不陷。其謹也。。天體元而地體貞。其微也。。天地之泰定安者。其樞不動也。。天地之聖智全者。其育不窮也。。天地之慧光生者。其精不竭也。。天地之與道爲一者。純粹精而直方大也。。使學道者。昧乎眞忘爲至道之旨。而覩乎天地。。亦以不知爲眞忘。。而道亦忘其在。。而莫不至者。。而其理可參也。(中庸)之言博厚高明。不貳不測。。而歸之於無爲而成者。其卽此義也。

有情無情。惟一無二。

【有情】指人而言。【無情】指天地而言。蓋天地純乎性而不二。故無情。人本天地之性以爲性。而不能如天地之純而不二。故有情。而原其初。則人固亦如天下之無情而完乎道者也。故曰【惟一無二】也。是有二者其情。無二者其道也。(老子云)聖人抱一爲天下式。(又云)天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。其致之一也。(注云)胚胎之時。惟

有靈性。一炁貫通。本來之一也。(又云)虛心絕意。守靜還無。得其一而歸有。有中復靜。謂之得一。(又云)精於一。合於虛。(又云)一而入無。無而合道。(又云)天以無爲而治。道以無爲而成。其玄妙合天。是謂配天。(子華子云)道無定形。虛凝爲一氣。散布爲萬物。宇宙也者。所以載道而傳焉者也。萬物一也。夫孰知其所以起。夫孰知其所以終。(又云)一者、衆有之宗也。(佛說四十二章經云)不二諸位。而自崇最。名之曰道。(元眞子云)一之一也。不離乎二。二之二也。不離乎一。(又曰)夫眞一者。无一无二。(周子論云)元混百聖。同投一極。(道德指歸論云)一者。萬物所導。而變化之至要也。(又云)萬物之廬。爲太初首者。故謂之一。(化書注云)吾之神卽天地萬物之神。吾之氣卽天地萬物之氣。吾之精。吾之魄。卽天地萬物之精魄也。吾既與天地萬物爲一本。又何分別彼此之間哉。(悟玄緒論云)一者道樞。天地得之以定位。萬物得之以終始。皆一之謂也。天尊以爲吾言道在天地。天地不知矣。蓋天地惟無情。故始終與道相忘。人惟有情。故必始以知道。而後能忘道。既能眞忘以還道。則人可與天地相參。而人亦一天地也。

故曰有情無情。惟一無二也。（中庸之言曰）於穆不已。天之所以爲天也。文王之德之純。文之所以爲文也。亦即惟一無二之證也。

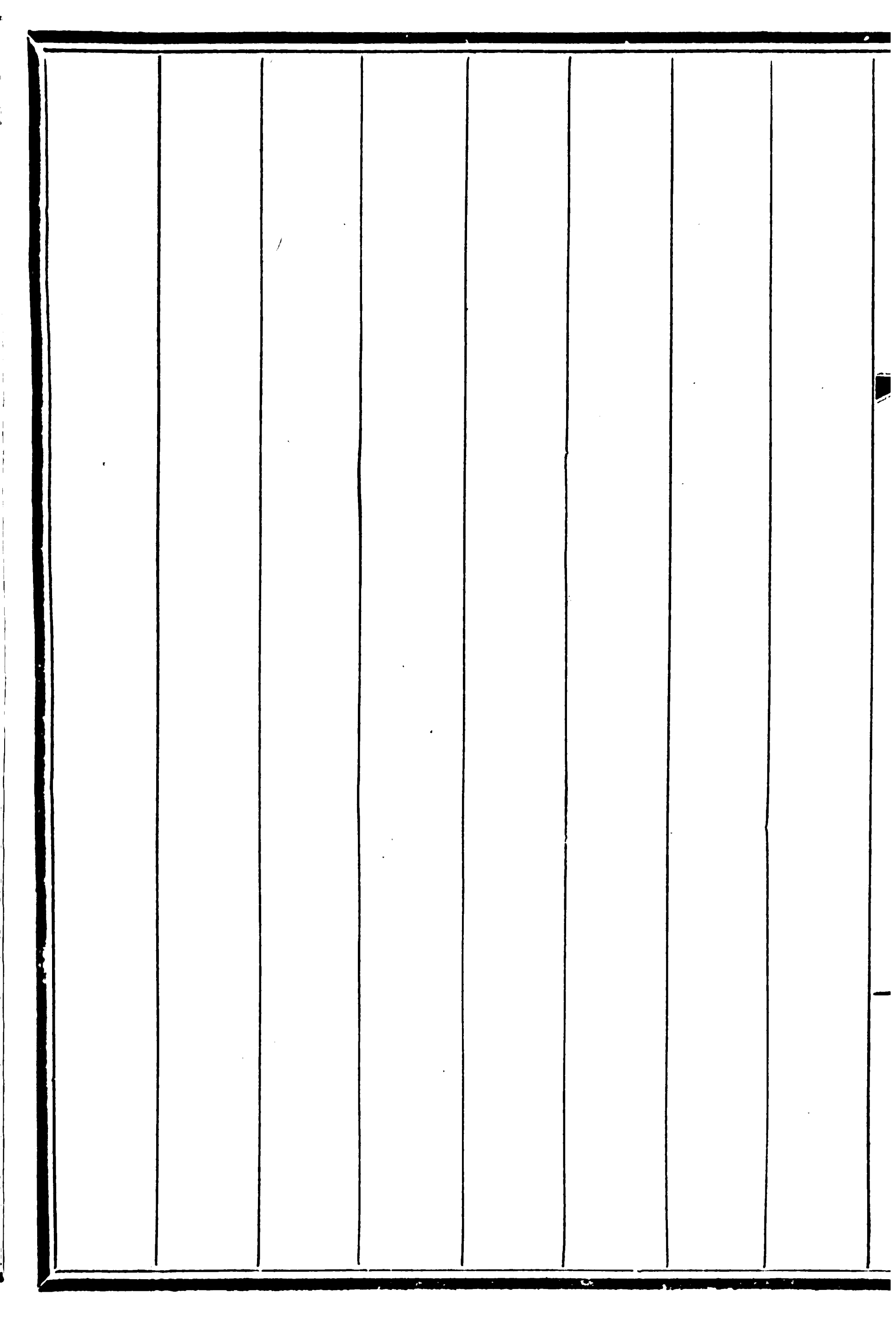
（心書靜通章之言曰）天地之外曰太虛。（又曰）大無又謂之虛空。以其無心故也。故虛則能容。無則變化。是以物各付物。事各付事。形各付形。氣各付氣。使天地自相覆載。罔不運行。往來推遷。順布虛空。一何容心焉。此其所以長久也。人心不能與天地同其長久者。以有心故不能虛無。若能虛無其心。神自來歸。氣自來復矣。然則無心即無情之謂也。有心即有情之謂也。能神歸氣復。則與天地一而無二之謂也。此其說何也。蓋天地之道。陽生於子。而陰極於亥。人之修其道也。往來三宮。自升自降。於理亦然。氣之始升爲冬至。一陽生於六陰之下爲子。子者復也。陽漸長。陰漸消。則爲丑。丑者臨也。進之爲寅。寅者泰也。進之爲卯。卯者大壯也。節屬春分。木旺在卯。眞氣薰蒸。是爲沐浴於辰。辰者夬也。進之爲巳。巳者乾也。六陽既極。則一陰生於六陽之下爲午。午者姤也。陰漸長。陽漸消。則爲未。未者遯也。退之爲申。申者否也。退之爲酉。酉者觀也。節屬秋分。金旺在酉。眞氣薰蒸。是爲沐浴於戌。

戌者剝也。退之爲亥。亥者坤也。六陰既極。復變爲一陽。一升一降。無暫休止。二分二至。晦朔弦望。五行四時。二十四氣。三百六十五度。攢簇於一刻之中。一刻之工夫。有一年之節候。一年三萬六千刻。刻刻要調和卯酉。外可以奪三萬年之數。此與天地造化。默相符合也。抑自冬至節爲始。地中陽升。至春分之節。共升四萬二千里。到天地之中。而陽合陰位。陰中陽半。其氣爲溫。過此陽升而入陽位。方曰得氣而升。至夏至則熱。夏至節爲始。天中陰降。至秋分之節。共降四萬二千里。到天地之中。而陰交陽位。陽中陰半。其氣爲涼。過此陰降而入陰位。方曰得氣而降。至冬至則寒。人之心天也。腎地也。肝陽而肺陰也。心腎之相去八寸四分。天地之相去八萬四千里也。子午之時。夏至冬至也。卯酉之時。春分秋分也。子時腎中氣生。卯時氣到肝。肝爲陽。陽升入陽。春分之比也。午時氣到心。積氣生液。液陰也。夏至陽升到天。而陰生之比也。午時心中液生。酉時液到肺爲陰。陰降入陰。秋分之比也。子時液到腎。積液生氣。氣陽也。冬至陰降到地。而陽生之比也。人能入以誠。守以默。用以柔。以至於五炁朝元。三花聚頂。則有情

歸於無情。。其尙與天地二哉。。抑惟一無二者。亦二靈一靈之義也。二靈者、魂也魄也。鬼猶天。魄猶地也。二靈而惟一無二者。魂出則魄入。魄出則魂入也。蓋人首爲乾。人腹爲坤。乾行晝。內之一靈。升而爲乾宮之用。一陰入乎二陽則爲離。坤行夜。外之一靈。降而爲坤宮之用。一陽入乎二陰則爲坎。又以神炁歸空。空合爲一。離坎既濟。則乾坤之炁合而不動而陰陽純。則以戊己土中守正位而返於一矣。卽(鶴林子坎離交媾圖)所云坤以一爲乾宮。生二女。離居中。陰數六。乾以一爲坤宮。生三男。坎居中。陽數九。坎中之陽。升而流戊。陽土之數五。離宮之陰。降而就己。陰土之數十。是也。然則有情可指魂而言。無情可指魄而言。惟一無二。亦可指坎離交媾魂魄一氣而言也。(一清子曰)儒云精一。道云抱一。釋云歸一。學道之士。要知一歸何處。一旦假名。二於何有。若(白眞人註)本其解。有情無情也。則曰物蠢動爲有情。山河草木爲無情。言無論物我蠢動。山河草木。皆本天地之道而不二。此其說本於化書也。(化書之言曰)老楓化爲羽人。朽麥化爲蝴蝶。自無情而之有情也。賢女化爲貞石。山蚯化爲百合。是有情而之無情也。雖

未甚渾員。尙非背謬者。

此本經正文第二章之下半節。凡所以闡發道之功用也。總而言之。以誠而入三句。學道者之目也。用誠似愚三句。卽其目而寫學道時之事也。能知微三句。卽其事而呈學道時之功也。泰定安三句。道之形也。可與忘形三句。道中小成之效也。入道知止三句。學道者中大成之效也。是名眞忘四句。則已超乎儲勳累行而造乎心縫意釀之境也。道在天地四句。又推而言人可兼於天地。雖位上眞而權大化。亦非阻學道者爲不可幾及之階也。人能體此。以求之於無聞無見中。知金丹之大旨。盡括於是矣。嗚呼。抑何其眞且至乎。

玉樞經篇卷之八

復莊姚氏注　奉化孫　鏘校

天尊言。吾今於世。何以利生。爲諸天人演此妙寶。

【利】(說文云)銛也。从刀。和然後利。从和省。(易)利者義之和也。(廣韻云)吉也。宜也。(易曰)利有攸往。是也。【演】(說文云)長流也。又通也。引也。又廣也。延也。(漢書云)推演聖德。是也。【妙】(正韻云)神妙也。(易云)神也者。妙萬物而爲言者也。(老子云)衆妙之門。(莊子云)自吾聞子之言。九年而大妙。一作玅。玅、玄妙也。故从玄从少。(王弼云)妙者。微之極也。萬物始於微而後成。始於無而後生。故常無欲空虛。可以觀其始物之妙。(玄妙經云)大道無名。不可言思。總之曰妙。(大洞經注云)道一而神。冲虛至妙。(又注云)精粹難明曰妙。【寶者】人所保也。(說文云)珍也。又重也。貴也。通作葆。亦作珤。上二章之經。天尊之

所以明道之體。。與闡發道之功用者。。蓋爲上乘中乘人言之也。。其世濁之下者。必以爲道如是之難幾。終將聽其私僞。而不克入於誠以知止。縱其擾動。而不克守於默以知謹。任其剛壯。而不克用於柔以知微。遂至昏昏冥冥。自戕其生。以囿於天命。梏於氣數。而不知道之利者。卽不知其生之利矣。則以天尊抱悉使超渙之願。亦安能不爲之籌量也。故曰吾今於世何以利生。上云爾諸天神。此云爲諸天人者。言天神。就皓翁及諸天與左右陪臣等而言之也。言天人。則一切衆生等皆統之也。。云演此妙寶者。卽上二章之說也。言含此二章之蘊。更別無所謂道之妙。而以爲生之寶也。故曰爲諸天人演此妙寶。

得悟之者。俾躋仙阼。

【悟】通作寤。（說文云）覺也。从心。吾聲。言反心於吾。見其眞吾。而卽謂之悟。悟者。迷之反也。無所覺爲迷。有所覺卽悟也。故佛氏言悟有二宗。其感領於霎時者。曰頓悟其啓。發於隨時者。曰漸悟。（金經大乘法云）若悟一一皆空。卽當心如太虛。洞然無

礙。(心書云)道非實悟。情識意解之謂也。(又云)日用行常之間。常常體會。常常提撕。力到功深。自有所得。自得之妙。如獲拱璧。如歸大家。如大夢之初覺。如積冰之以泮。其樂不可言喻。卽所謂悟也。(開闢經云)衆生所以不能悉心領悟者。由乎情著於物。心迷於愛也。(又云)得悟能宏。(三立篇云)道無方體。無形象。隨時變遷。在人心悟。(呂坤叔云)只隔一絲。便算不得透徹之悟。須是入筋肉。沁骨髓。【俾】(說文云)益也。(爾雅云)俾使也。(書云)俾予。(詩云)俾爾。此義也。【躋】(說文云)登也。(詩傳云)升也。一作隮。阼、(說文云)主階也。東階也。此言阼者。概以言乎階也。曰【俾躋仙阼者】言使之升仙階也。(天隱子云)在人謂之人仙。在天曰天仙。在地曰地仙。在水曰水仙。能通變之曰神仙。故神仙之道有五。其漸學之門則一焉。(抱朴子云)上士舉形昇虛。謂之天仙。中士遊於名山。謂之地仙。下士先死後蛻。謂之尸解。(又云)夫得仙者。或昇太清。或翔紫霄。或造玄洲。或棲板桐。聽鈞天之樂。享九芝之饌。出攜松羨於倒景之表。入冥常陽於瑤房之中。(首楞嚴經云)仙有十種。一曰地行仙。二曰飛行仙。三曰遊行仙。四曰

上海新學會社藏版

空行仙。五曰天行仙。六曰通行仙。七曰道行仙。八曰照行仙。九曰精行仙。十曰絕行仙。（麻衣道者曰）天地人等列三才。人得中道。可以學聖賢。可以爲神仙。（坐忘樞要云）延數十歲曰仙人。鍊形爲氣曰眞人。鍊氣成神曰神人。鍊神合道曰至人。（太淸中黃胎藏論注云）入胎息至五百息。當入異境。地籍除名。（三天錄）仙至千息。魂遊上境。（太微昇玄經云）氣絕曰死。氣閉曰仙。（傳道集云）純陽而無陰者仙也。仙有五等。陰中超脫。神象不明。鬼關無姓。三山無名。謂之鬼仙。形質且固。八邪之疫。無能爲害。多安少病。謂之人仙。天仙之半。神仙之才。不悟大道。止於中成之法。長生住世而不死。謂之地仙。陰盡陽純。身外有身。謝絕塵俗。乃返三山。謂之神仙。自歷任三十六洞天。至返三淸虛無之界。謂之天仙。（玄綱云）錙銖陽氣不滅不爲鬼。纖毫陰氣不盡不爲仙。皆躋仙阼之說也。天尊言人能得此妙寶。而求道於己。返身於心。弗自諉泰之不能泰。定之不能定。悟其知止。則擾者自安矣。弗自嫌聖未極於聖。智未極於智。悟其知謹。則半者自全矣。弗自憾心若慧而非慧。身若光而非光。悟其知微。則悶者自生矣。泰定安。則道

之本以立而妙。。聖智全。則道之體以備而妙。。慧光生。則道之眞與道之至。。亦以融而妙。。夫至融於道之妙。而猶阻其仙之途者。無是理也。故曰得悟之者。俾濟仙作。

夫學道之士信有氣數。

（說文云）【士】事也。數始於一。終於十。从一从十。蓋全始全終之謂也。（韻會云）士、四民之首也。或知道。或不知道。則槪之曰人。旣能知道。復能學道。則尊之曰士。【氣者】就先天而言之。。無極太極。渾渾庉庉。一氣也。【數者】就後天而言之。。兩儀四象八卦。以至六十四卦。三百八十四爻。燦燦著著。一數也。氣爲道之根本。數爲道之枝葉。抑一陽生子。二陽在丑。三陽在寅。四陽在卯。五陽在辰。六陽在巳。乾知大始也。卽氣也。一陰生午。二陰在未。三陰在申。四陰在酉。五陰在戌。六陰在亥。坤作成物也。卽數也。且伏羲先天之卦。乾南坤北。天地定位。（環中子曰）位者、天地之氣也。艮坎以西北東南、陰陽對待。則氣相通也。東北西南、震與

巽亦對待而相薄。雷出地。風行天。亦氣之互相衝擊也。水西而火東。坎離互根。坎以月爲地氣。東起而交天。離以日爲天氣。落西而交地也。故以氣屬先天言之。由是而北坤之中陰。升於乾中。則南方之乾。變爲離。南乾之中陽。降於坤中。則北方之坤。變爲坎坎之下升離上。則東之離變爲震。離之上降坎下。則西之坎變爲兌。巽之二陽。與艮之二陰。各相易。則爲乾坤。兌上陰與震之下陽。震上陰與兌之下陽。互相易。則爲巽艮。則先天之卦。變爲文王後天之卦矣。而於是寒暑相推。而或出或齊。以至戰乾勞坎。終始乎艮。不相易而成一定之數。數之言乎質也。故以數屬後天言之。天地不能外氣數以爲天地。人不能外氣數以爲人。氣爲天地之天。人本天地之大以爲人。而氣亦人之天。數爲天地之命。人本天地之命以爲人。而數亦人之命。故下文云數繫乎命。氣繫乎天也。曰【信有者】何也。蓋人本乎天地。天地尚不能外氣數。人何能轉自外者。苟人能外於氣數。則皓翁不必儲勳累行。天尊亦不必心縫意釀。而即可得眞道矣。特歸是咎於氣數而不學道。斯亦囿而亦梏。不見縛於氣數。而能學道。斯可智而可淸。惟道可學。而氣數不足慮。惟氣

數不能外。而道愈宜學。是士之可以學道者。未嘗不信其有氣數也。故曰學道之士。信有氣數。

夫風土不同則稟受自異故謂之氣。

【風】風俗也。風教也。【土】(說文云)地之吐生物者也。二、象地之下。地之中物出形也。感乎天者謂之風。感乎地者謂之土。【稟】(韻會云)受命曰稟。(書云)稟令者、是也。【受】(說文云)相付也。(玉篇云)得也。承也。曰【風土不同者】(智度論云)三千大千世界。皆依風輪爲基。(菩薩藏經云)大風名烏盧博迦。乃至衆生諸有覺受。皆由此風所搖動。此風上復有風起。名風雷輪。又上名瞻薄迦。又上名吠索縛迦。又上名去來。最上名周遍上界。量六十八百千踰繕那。爲彼大地之所依。(爾雅云)岠齊州以南戴日爲丹穴。北戴斗極爲空桐。東至日所出爲太平。西至日所入爲大蒙。太平之人仁。丹穴之人智。大蒙之人信。崆峒之人武。(周禮云)山林、其民毛而方。川澤、其民黑而津。邱陵、其民專而長。墳衍、其民皙而瘠。原隰、其民豐肉而庳。(又云)大夏北戶。奇肱修股。是非各異。習

上海新學會社藏版

俗相反者也。(大戴禮云)堅土之人肥。虛土之人大。沙土之人細。息土之人美。耗土之人醜。(高誘云)東方木德仁。故有君子之國。(法苑珠林云)四天下中。合有四千八處。則有四千八種之人。須彌山北天下有鬱單越國。其土正方。人面亦方像。氣力充足。顏色和悅。無有衰耗。亦曰北俱盧洲。東勝身洲。東狹西廣。人面象彼地形。西天下、名俱耶尼。其土形如滿月。人面象彼地形。亦曰西牛賀洲。閻浮提在須彌山南。南狹北廣。人面像此地形。人壽百歲。中夭者多。亦曰南贍部洲。凡皆風土不同之證。天尊言。吾言學道之士信其有氣數者何也。試與之言氣。譬諸冀洲在正北位坎。屬斗第八九二星。隱而不見。又應北方元天一數。其星女虛危室。其人多幽隱險易。荆州在西南坤位。屬斗第八星。又應西南朱天二數。其星觜參井。其風强鷙。故曰荆。其人數爲寇逆。青州在正東震位。屬斗第七瑤光星。又應東方蒼天三數。其星房心尾。其人質直以象木。徐州在東南巽位。屬斗第六開陽星。又應東南陽天四數。其星張翼軫。其人舒緩。豫州在中央中位。屬斗第五衡星。又應中央鈞天五數。其星角亢氐。其人稟中和之氣。性理安舒。雍州在西北乾

位。屬斗第四權星。又應西北幽天六數。其星壁奎婁。其人寡陽明而陰氣壅閼。梁州在正西兌位。屬斗第三璣星。又應西方昊天。其星胃昴畢。其人得西方金剛之氣。兗州在東北艮位。屬斗第二璇星。又應東北變天八數。其星箕斗牛。其人履信而禀貞正。揚州在正南離位。屬斗第一樞星。又應南方炎天九數。其星鬼柳星。其人輕揚而發越。蓋西北亥地居坎水。東北寅地居震木。東南巳地居離火。西北申地居兌金。乾金巽木。各從本位。坤艮二土。居南北之正。以取地之經。則其地之人。亦應乎五行本始之氣也。抑（錄圖）有言。曰、君承木而王。爲人青色。修頸美髮。其民長身廣肩。尙仁。承火而王。爲人赤色大目。其人尖形長腰疾敏。尙孝。承土而王。表其首首大表土也。其人廣肩大足。好大笑戲儛。承金而王。爲人白色。差肩耳面方毛也。其民白頸長大。尙義。承水而王。爲人黑色大耳。其民聰耳。抑東夷之人。其形細長。修眉長目。衣冠亦尙狹長。東海句麗之人。其冠高狹。加以鳥羽。象於木枝。長目者。目主肝。肝木也。故細而長。皆象木也。南蠻之人。短小輕躉。高口少髮。衣冠亦尙短輕。高口者。口人中。主心。心火也。火炎上。

故高。炎上故少髮也。西戎之人。深目高鼻。衣而無冠者。鼻主肺。肺金也。故高。木、肝也。肝爲木金所制。故深。金主裁斷。故髮短無冠。北狄之人。高顴。被髮。衣長者。權主腎。腎水也。故高權。被髮者。象水流漫也。衣長亦象水行也。中夏之人。容貌平整者。象土地和平也。其衣冠車服備五色者。象土地包含四行也。（孔子曰）東僻之人曰夷。精以僥。南僻之人曰蠻。信以朴。西僻之人曰戎。頑以剛。北僻之人曰狄。肥以戾。中國之人安居和味。（春秋文耀鉤云）氣隨人形。故南方至溫。其人大口。象氣舒緩也。北方至寒。其人短頸。象氣急縮也。東方川谷所經。其人小頭兌形。象木小上也。西方高土。日月所入。其人面多毛。象山多草木也。中央四通。雨露所施。其人面大。象土平廣也。至於山氣多男。澤氣多土。水氣多瘖。風氣多聾。休氣多癃。木氣多傴。岸下濕氣多腫。正氣多力。險阻之氣多癭。寒氣多壽。熱氣多夭。谷氣多痺。邱氣多狂。衍氣多仁。陵氣多貪。輕土多利足。重土多遲鈍。急水人輕。遲水人重。亦莫非隨陰陽五行之氣。而別其善惡也。是以（子華子有言曰）聖人與人同類也。類同則形同。形同則氣同。氣同

則知識同矣。類異則形異。形異則氣異。氣異則知識異矣。（張氏橫渠有言曰）散殊而可象者爲氣。（又曰）凡氣淸則通。昏則壅。（又云）游氣紛擾。合而成質者。生人物之萬殊。（蔡子曰）理昏於氣。氣梏於形。（山海紫華經曰）風土不同。人禀受而淸濁有別。（指歸論云）人之生也。形因乎氣。（程子曰）天地之氣愈遠愈異。如鬼國狗國。百種稈異。固亦有之。譬如海中之蟲魚鳥獸。不啻千百萬億。（呂坤叔曰）氣無終盡之時。形無不毀之理。（又曰）性者理氣之總名。無不善之理。無皆善之氣。（又曰）氣者形之精華。形者氣之渣滓。故形中有氣。無氣則形不生。氣中無形。有形則氣不載。故有無形之氣。無無氣之形。（又曰）天地之氣化。生於不齊而死於齊。形者、氣之囊橐也。氣者、形之線索也。中和之氣。萬物之所由以立命也。故無所不宜。偏感之氣。萬物之所由盛衰者也。故有宜有不宜。（又曰）造物之氣有十。一曰中氣。五行以相均。精粹之氣也。二曰純氣。五行各具其純一之氣也。三曰雜氣。五行交亂之氣也。四曰戾氣。五行麤惡之氣也。五曰似氣。五行假借之氣也。六曰大氣。磅薄渾淪之氣也。七曰細氣。纖蒙浮渺之氣也。八曰閒

氣。積久充溢會合之氣也。九曰變氣。偶爾遭逢之氣也。十曰常氣。流行一定之氣也。(又曰)先得天氣而生者。本上而末下。人是巳。先得地氣而生者。本下而末上。草本是巳。得氣中之質者飛。得質中之氣者走。得渾淪磅薄之氣質者爲山河。爲巨體之物。得游散纖細之氣質者。爲蠛蠓蠢動之蟲。爲苔蘚藂蔵之草。(正蒙曰)氣之爲物。散入無形。適得吾體。聚爲有象。不失吾常。(大原論曰)天之氣生也。地之氣成也。一生一成。謂之終始。乃天地之大德也。有天地然後有萬物。而三才之大道立矣。(又曰)陰陽之氣左旋而在上者。則司天。氣右轉而在下者。則司地。氣運乎而在中者。則司人。觀此者可以悟人生全受之元始。皆本天地偏運之末支。然以天地之末支。根乎天地之元始。則由人之元始。以進求天地之末支。由天地之末支。以進求天地之元始。實又有不相關者。故言氣而不言性。從其末支之說也。但囿而梏之。則人不能用其所禀受之氣。而終爲禀受之氣所用耳。

智愚不同則清濁自異故謂之數。

【智愚】解見前。【清】(說文云)朖也。(釋名云)淸、靑也。去濁遠穢。色如靑也。又靜也。澄也。潔也。反淸謂之【濁】。【數】算數也。(易云)極數。(書云)曆數者。是也。上節禀受異而曰氣者。就本乎天地者言之。此節淸濁異而曰數者。就本乎父母者言之。本乎天地者。先天中之後天。在人則爲先天。本乎父母者。後天中之先天。在人之於天地則爲後天。然古之論數者。多與氣均屬先天一邊說。未嘗專於父母之所命而謂之曰數者。此不可泥文以求之也。蓋數者。言其質也。本乎天地爲氣。本乎父母爲質。而父母之氣。亦未嘗不本乎天地。故本乎父母者。而質亦可以言數。而亦未嘗不可以言氣。第本天地者。既不言性而言氣。則本父母者。故不言氣而言數。言數而自概乎質。猶言氣而自概乎性也。【智愚不同而淸濁自異者】(文子云)人者天地之心。五行之端。是以禀天地五行之氣而生。爲萬物之主。受木氣多者。其性勁直而懷仁。受火氣多者。其性猛烈而當禮。受土氣多者。其性寬和而有信。受金氣多者。其性剛斷而含義。受水氣多者。其性沈隱而多智。五氣湊合。共成其身。氣若淸睿。則其人精俊爽如也。昏濁則爲愚頑。(老子云)陰陽精氣爲

人。氣有厚薄。得中和滋液。則生賢智人。得錯亂濁辱。則生貪淫人。(程子云)禀其淸者爲賢。禀其濁者爲愚。(呂坤叔云)純陰純陽謂之偏。一陰二陽。二陰一陽。謂之駁。一陰三四五陽。五陰一三四陽。謂之雜。(混然子云)氣化濁。其神惡。氣化淸。其神明。性五行之理氣。互相凝合而生人。人因禀受之以成性成形。此乃先(餘山勞氏云)天地初分。兩儀旣立。至寅氣化生人之始。天地以五天之體也。及其人胞地中漸爲滋息。性形之旣成。於是人能呼吸動靜。墮地之時。又禀受得天地陰陽干支之理氣。此乃後天之用也。後天之用。五行五性。干支之理氣。每多偏而不全。此則人人各異。(子平之言曰)乙與庚合。長存仁義之風。戊與癸合。少長無情。是指人後天中所禀受之理而言用也。先天禀受之性。無有不善。後天禀受之性。干支之理。有善有不善。則亦數之一定者。而又何疑質之不可言數與。(又云)復卦五百四十年。七政各司令。天運一大轉。天之理氣一淸。上智生焉。後天之用。合先天之體。生性盡善。其中治極當亂。天運乖張。天之理氣大濁。下愚生焉。後天之用。傷先天之體。生性極惡。故其中因有上智下愚之不同。此非習

之所能移也。故(程子曰)二氣高運兮五行順施。剛柔雜揉兮美惡不齊。禀生之類兮偏駁其宜。有種粹美兮會元之期。至哉此言。(又云)人與母分胎之時。其受天地之五性。以寓於干支八字之中。又是性之體。及干支之理氣。五年作一運。又是性之用。假令干支中所寓之性體雖善。及干支之理氣行運爲性之用者。如遇美運。則福至心靈。而爲美矣。遇惡運。則運退色迷。而爲惡矣。(靈寶經云)明體則貫以清氣。暗體則貫以濁氣。(象數理論云)天地陰陽之道。徵之於人事。則曰忠臣、良將、循吏、順民、善人、君子、孝子、節婦、等類。皆謂之陽也。邊患、女謁、閹宦、權臣、貪官、蠹吏、奸宄、盜賊等類。皆謂之陰也。陽者爲智也。陰者爲愚也。(洪範皇極云)數者、所以順性命之理也。(心書九章云)有天地之性。有氣質之性。父母未生以前。即天地之性。萬殊一本者也。父母既生之後。即氣質之性。一本萬殊者也。爲氣之說亦有二。有天地之氣。有父母之氣。天地之氣、眞氣也。父母之氣、凡氣也。蓋人生母腹中。受父精母血。而成其朕兆。所謂凡氣也。混合空洞。帝眞九炁。而全其體段。所謂眞氣也。自一氣胞。二氣生胎。第三禀長靈明仙

之氣而生魂。性始來寄。以體段未具。而能靈。迨夫四氣生魄。五氣生五藏。第六禀高眞沖和之氣。而能靈。體段始具。具則能動。動則初生。初生性靈。至九月氣足。十月胎圓。然後降生。此氣與上章所言之氣不同。蓋指形氣氣質之氣而言也。而原其初。亦未嘗不與天地本來之氣相合也。（張子云）氣淸則神暢。氣濁則神昏。（祿命書云）金人剛强自用。木人多華而雅。水人開通智慧。火人自貴性急。土人忠信而直。（相書云）木人細長直身。火人小頭豐下短小。土人員面大腹。金人方面兌口。水人面薄身偏蛇行。（无能子云）人與蟲一也。所以異者形質耳。夫鱗毛羽甲中形質。亦有不同者。豈止與人不同耶。人之中、形質亦有同而異者。異而同者。豈特止與四蟲之形質異也。觀諸家之說。可以徵智愚不同、淸濁自異之理也。抑天尊繼氣而言數者。蓋又有說焉。人譬之魚也。海之魚、激怒浪、則多銳骨。河之魚、逐長流、則多纖鱗。池之魚、安呴沫、則多豐肉。蓋各異其氣之所受也。人之禀受不同。亦如是。然海魚不生河魚。河魚不生池魚。後天之定數也。人之有氣而復有數者亦如是。

數繫乎命。氣繫乎天。

(大有經云)形生愚智、天也。強弱壽夭、人也。(眞行子云)性發乎天。而命成乎人。(三立篇云)天命卽性也。卽理也。(草木子云)物之氣類。萬古不移。此主宰之所以爲帝也。(程子云)良知良能。皆無所由。乃出於天。不繫於人。(又云)氣行滿天地之中。氣到寅。寅上有光。氣到卯。卯上有光。氣充塞無所不到。(瑩蟾子云)命者。先天至精一氣之謂也。(又云)命之造化。但繫乎身。(呂子呻吟語云)有在天之天。有在人之天。有在天之先天。太極是已。有在天之後天。陰陽五行是已。有在人之先天。元氣元理是已。有在人之後天。血氣心知是已。(又云)天者、未定之命。命者、已定之天。天者、大家之命。命者、各物之天。命定、而吉凶禍福隨之也。(海外新書云)命者、謂天之命於我也。或以有生之初言之。或以今日言之。(中庸云)天命之謂性。是以有生之初言之者也。(書曰)惟命不于常。是以今日言之者也。上節旣以謂之氣謂之數者。分別而言矣。此節復覆按而申明之者。蓋天尊仍恐天人等。未辨乎氣數之

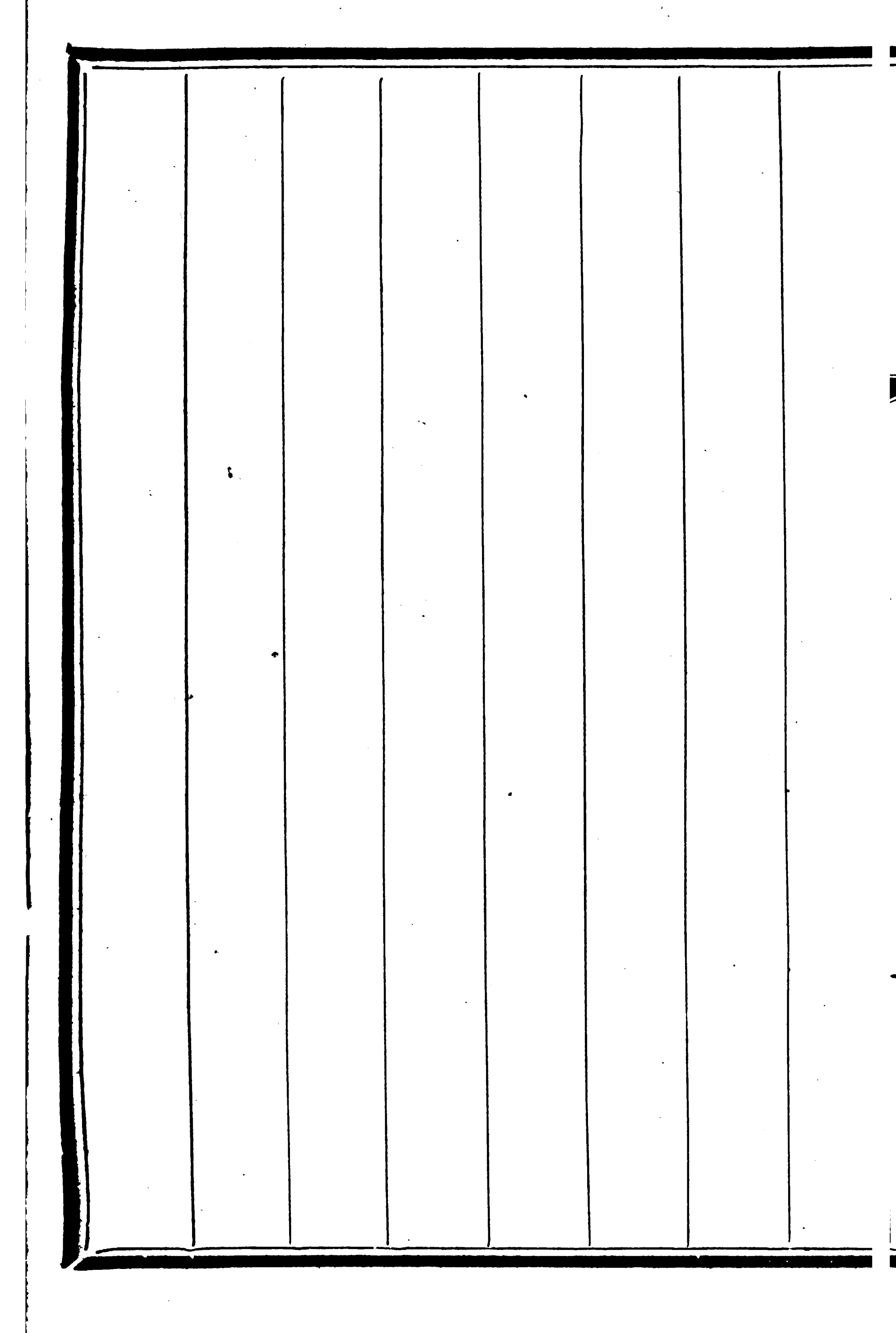
說。故以命與天而指其氣數之所繫也。。【繫】（玉篇云）約束也。（類篇云）維也。數所以使令乎人。而推其後天之先天。則曰命。氣所以根始乎人。而原其先天之先天。則曰天。惟有命。而後使令乎人之數。不能離命以爲人之數。惟有天。而後根始乎人之氣。不能離天以爲人之氣。則曰繫。氣數之於天命。天命之於人。如物之相維繫而不解也。此上下文之過脈也。

氣數所囿。天命所梏。不得眞道。一本不得二字作若得誤也

【囿】（說文云）从口、有聲。苑有垣也。（初學記云）囿猶有也。有牆曰囿。又識之不通廣者曰囿。【梏】（說文云）手械也。（易注云）在手曰梏。（爾雅云）械謂之梏。梏又言乎亂也。（孟子所云）梏亡者。是也。氣數曰囿。天命曰梏。就下愚不移者言之也。。然何以不言不囿於氣數不梏於天命者之能得眞道。而專言下愚也。蓋不囿氣數。不梏天命。惟上知者能之。此章天尊爲下等人說法。。故略上知一層。而專言下愚不移之故也。。（老子注云）精不潔則氣不淸。神不靈則命不立。（中黄子云）人之下者。有五。曰衆人。曰小人。曰駑人。曰

愚人。曰完人。衆人者、凡雜之衆人。小人者、不中繩墨之謂。（孔子曰）桀紂雖帝王。其猶小人也。駑人者、駑鈍也。亦罪隸之名愚人、嚚闇無知。菽麥不辨。以其稟昏濁之氣而生者。亦曰庸人。（孔子曰）心不存始終之規。口不吐訓格之言。又不擇賢以託身。不力行以自定。見小闇大而不知所像。從物如流而不知所仇。此庸人也。完人者、狂癡無識。痛癢莫分。雖能動靜。與完不異。是謂肉人。是其稟囚氣而生者。卽囿與梏之謂也。夫得其氣而爲性之偏戾者。學之可以復於中。得其數而爲質之濁下者。學之可以啓其智。亦以道不在外求。卽求之於氣數。以推其始。與求之於天命。以究其初。昭昭元吉。不絕人履。惟爲之囿且梏者。則如禽獸之禁閉。囚犯之械縛。終身在氣數天命中。跼促暗牖。而不知牖外之有天。匐伏眢井。而不知井外之有海。而猶能得眞道者。殆猶天生之聾。而欲使之聞。天生之瘖。而欲使之語也。此天尊論下愚不移之說也。若下愚可以智一節。與愚昏昏一節。又無異孔子之言性近習遠耳。

此章爲本經正文第三章之上半章。所以推論之而竟道之委也。餘論詳下卷。

玉樞經篇卷之九

復莊姚氏注　奉化孫　鏘校

愚可以智。濁可以清。惟命裨之。裨一本作俾

【裨】(說文云)接益也。(韻會云)與也。附也。(廣韻云)補也。此節與下節。天尊爲中人之可上可下者說法也。(老子注云)人爲世欲所深。要返本來。只在一念間耳。(潛子云)存本而不滯迹。可以語夫權也。順性而不溺情。可以語夫實也。(仙經云)惟本至凝。物感而動。習動既久。胡能遽安。是以將躁而制之以安。將邪而閑之以正。將求而抑之以捨。將濁而澄之以清。於此習久。則物冥於外。神鑒於內矣。(端伯傳師說云)義理與客氣常相勝。義理所得漸多。則自然知得客氣消散得漸少。消盡者即是大賢。(程子云)性即氣。氣即性。生之謂也。人生氣禀。理有善惡。然不是性中元有此兩物相對而生也。自幼而善。自幼而惡。是氣禀使然也。(又云)韋艮之

說叔向之母。聞楊食我之生。知其必滅宗。此無足怪。其始便禀得惡氣。便有滅宗之理。所以聞其聲而知之也。使其能學。以勝其氣。復其性。可無此患。(正蒙云)天所性者。通極於道。氣之昏明。不足以蔽之。天所命者。通極於性。遇之吉凶。不足以戕之。(又云)命於人無不正。繫其順乎不順而已。行險以僥倖。不順命者也。(青華祕文云) 夫神者。有元神。有慾神。元神者。乃先天以來一點靈光也。慾神者。氣質之性也。父母媾形而氣質具於我矣。將生之際。而元性始入。父母以情而育我體。故氣質之性。每遇物而生情。今則徐徐剗除。主於氣質盡而本元始見。本元見而後可以用事無他。百姓日用。乃氣質之性、勝本元之性。善反之。則本元之性、勝氣質之性。以氣質之性而用之。則氣亦後天之氣也。以本元之性而用之。則氣乃先天之氣也。蓋氣質之性本微。自有生以來。日長日盛。日用常行。無非氣質。一旦反之。自今以來。先天之氣純熟。日用常行。無非本體矣。此愚可以智、濁可以清、之證也。曰【惟命禆之者】蓋天尊若曰。其智而淸者。既可與得眞道矣。其愚濁而至下者。又未足與得眞道矣。若中等之凡人。其命之所禆者本智也。生有以錮

蔽之則愚。。其命之所禆者本淸也。。生有以淆眩之則濁。。譬如缶樽積之以垢。素絲染之以塵。洗滌而還其質。舉手之易也。抑愚可以智。濁可以淸者。陰陽消長之説也。。嘗繹伏羲先天卦而得之。乾南、純陽也。是命之本智而淸者。至西南而成巽。則三陽退爲二陽。初生一陰矣。至西而成坎。則二陽退爲一陽。進而二陰矣。至西北而成艮。一陽又退而出外。二陰又進而聚於內矣。至北方而成坤。陽盡退而三陰進矣。坤北、純陰也。是命之智而變爲愚。淸而變爲濁者。至東北而成震。則三陰退爲二陰。初生一陽矣。至東而成離。則二陰退爲一陰。進而二陽矣。至東南而成兌。一陰又退而出外。二陽又進而聚於內矣。至南方而成乾。陰盡退而三陽進矣。是愚而復於命之智。。濁而復於命之淸者。。其本來之命。。固智且淸者也。。故曰惟命禆之。。

愚昏昏濁冥冥亦風土稟受之移之。

【昏】(説文云)日冥也。从日氐省。氐者、一曰民聲。(釋名云)昏、損也。陽精損減也。(書傳云)昏、亂也。昏闇於事必亂。故昏爲亂

上海新學會社藏版

也。又暗也。【冥】（說文云）幽也。从日六、冖聲。日數十。十六日而月始虧。冖亦夜也。（漢書注云）暗也。（玉篇云）窈也。夜也。（朱子云）冥冥、昏晦也。【移】（廣韻云）易也。延也。（博雅云）轉也。【愚曰昏昏濁曰冥冥者】（鄧析子云）天不能屏勃厲之氣。全夭折之人。（无能子云）嗜欲是馳。耳目是隨。終日妄用。不識不知。孰能照以無滯之光。委以自然之和。（莊子云）大惑者終身不解。大愚者終身不靈。（抱朴子云）夫五聲八音。淸商流徵。損聰者也。鮮華豔采。彧麗炳爛。傷明者也。宴安逸豫。淸醪芳醴。亂性者也。冶容媚姿。鉛華素質。伐道者也。其唯元道。可與爲永。（內觀經云）愚者不知。乃勞其形。苦其心。役其志。躁其神。而道愈遠。（陰特入經序云）抱癡投冥。酸號三趣。其爲病也。猶癡疾焉。入骨徹髓。良醫拱手。猶顚蹶焉。來則冥然。莫有所識。（慧遠云）以情感則神滯其本。而智昏其照。（河上公云）稟氣有厚薄。得中和滋液則生聖賢。得錯亂汙辱則生貪淫。（潛子云）得之則爲愛、爲惠、爲親親、爲疎疎、爲善、爲不善。失之則爲欺、爲狡、爲凶、爲不遜、爲貪溺、爲嗜慾、爲喪心、爲滅性。（淸靜經云）衆生之所以不

得眞道者。爲有妄心。旣有妄心。卽驚其神。旣驚其神。卽著萬物。旣著萬物。卽生貪求。旣生貪求。卽是煩惱。煩惱妄想。憂苦身心。便遭惡辱。流浪生死。(心書云)性情慾三者。同出異名也。性固善。情慾一萌而有惡焉。情動慾萌。智誘物化。化之不已。心存無幾。溺於染緣。移於習氣。染習旣深。昧其本眞。聖智善返。則爲聖智。凡愚忘返。則爲凡愚。聖智凡愚之分。返與不返耳。(程子云)人於天理昏者。只是爲嗜欲亂著他。(呂子云)物欲生於氣質(又云)造化之精。唯天之妙。惟靜觀者知之。惟靜養者契之。難與紛擾者道。故止水見星月。纔動便光芒錯雜矣。悲夫紛擾者昏昏以終身。而一無所見也。(又云)天地旣生。人物各具一天地。由得天地。人物之天地由不得天地。人各任其氣質之天地。至於無涯。牿其降衷之天地。幾於澌盡。天地亦無如之何也已。其吉凶禍福。卒由自造。天何尤乎。而怨之。(寸耕鈔略云)陽之精曰魂與神。陰之精曰尸與魄。神勝則爲善。尸强則爲惡。制惡興善則理忘善縱惡則亂。理久則尸滅而魄鍊。亂久則神逝而魂銷。尸滅魂鍊。則神與形合而爲仙。神逝魂銷。則尸與魄俱而爲鬼。此愚昏昏濁冥

冥之證也。曰【亦風土禀受之移之者】蓋天尊若曰中人之姿。俱可與得眞道。其由愚而智。由濁而淸者。能悟夫僞之不可以習。而入之以誠。擾之不可以久。而守之以默。剛戾之不可以終。而用之以柔。則由愚而智。智之既至。可造於聖智之全也。由濁而淸。淸之既至。可造於慧光之生也。卽皆可造於與道爲一之境。而得眞道也。乃可誠而不知誠。則習於其僞。可默而不知默。則久於其擾。可柔而不知柔。則終身於其剛戾。其愚也。將愚而昏昏也。不得謂其聖智之本無也。其濁也。將濁而冥冥也。不得謂其慧光之本無也。實可以不囿。而甘囿之於風土。可以不梏。而甘梏之於禀受。則不能外風土禀受。而使我可智可淸之有權。轉棄夫我之可智可淸。而使風土禀受之有權。故曰亦風土禀受之移之也。(呂氏廣喩之言曰)發去木一段。造神櫝一。鏡臺一。脚桶一。錫五斤。造香爐一。酒壺一。溺器一。此造物之象也。猶之賦畀之初無心。而成形之後各殊。造物者。亦不知。可悟錫爲造物之循環者。卽不囿於氣數。不梏於天命。而自得眞道。與氣質所囿。天命所梏。不得眞道之說也。木爲造物之不遷者。卽可悟爲智爲可淸。與昏昏冥冥之因乎自致之說也。

抑上節之命禪。此節風土禀受之移。一以鬼關轉神關也。蓋西南尅方。有土居中。則火生土。土生金。而克者反順而生。此鬼關轉神關。可智可清之例也。一以神關轉鬼關也。蓋東北生方。亦有土居中。則木尅土。土尅水。而生者反逆而尅。此神關轉鬼關。昏昏冥冥之例也。又如月體明魄。迭相轉移。初一旦沒乙。至初三哉生明。爲一陽震象。見庚。初七日昏見庚上也。初八上弦。一陽兌象見丁。至十五乾象。見甲。其光圓滿。非由愚而智由濁而淸之象乎。十六昏盈甲。至十八哉生魄。爲一陰巽象。見辛。二十二日旦見辛上也。二十三日下弦。二陰艮象。見丙。至三十坤象見乙。其光黑晦。非愚而昏昏濁而冥冥之象乎。夫反剝爲復。遯爲大壯。蹇爲解。損爲益。困爲井。此善變者也。反需爲訟。泰爲否。晉爲明夷。隨爲蠱。家人爲睽。此不善變者也。善變者由愚濁而智而淸。不善變者由可智可淸而昏昏冥冥。皆存之乎其人。可不愼諸。又按(性命圭旨云)性之造化係乎心。命之造化係乎身。思慮念想。心役性也。語默視聽、身累命也。命有身累、則有生死。性受心役、則有去來。有生死不能至命也。有去來不能盡性也。然則可智可淸者。修天受之性。

克氣質之性。修形氣之命。付分定之命。故神不離氣。氣不離神。合吾身之神氣。以見吾身之性命。亦性不離命。命不離性。合吾身之性命。以見吾身未始性之性未始命之命。夫如是。則智者淸者。可馴致乎與道爲一之境矣。◦◦若昏昏冥冥之輩。委於氣質之性。任於分定之命。而又戕其性。而又賊其命。始則性與命離。命與性離。繼則神與氣離。氣與神離。役之而不知。累之而不覺。生死不能自外。去來不能自持。而猶諉咎於氣數之囿。天命之梏。彼豈眞下愚之不可移哉。則天尊之所以諄諄垂戒者。意深且遠矣。

天地神其機。使人不知。則曰自然。

【機】(說文云)主發謂之機。(朱子云)機者發動所由也。(博雅云)斗星三爲機。(通卦驗云)遂皇始出握機矩。法北斗七星而立七政。氣運之變化。亦曰機。(莊子云)意者有機緘而不得已耶。(又云)萬物皆出於機。皆入於機。曰【天地神其機者】(老子注云)神者潛藏乎默。靜以合德。虛以斂形。空以得一。散而充塞宇宙。聚而入於微渺。此其爲神也。(无能子云)天地雖無心。機動則應事。(混然子

云）道包天地。故能生天地。天地包萬物。故能育萬物。（又云）形者道之室。神者道之機。（又云）陰陽爲天地之化機。（正蒙云）凡圜轉之物。動必有機。既謂之機。則動非自外也。此乃神其機之說也。。曰【使人不知則曰自然者】（老子云）夫莫之命而常自然。（注云）夫莫之命。命者動也。靜極而成道。自有命存。何有意動。而道常出於自然。（素書云）道者人之所蹈。使萬物不知其所由。（元眞子云）无自而然。自然之无。（又云）无有也者。无有之始也。有无也者。无有之初也。（又云）自而然之存乎虛。（莊子云）萬物職職。皆從無爲殖。故曰天地無爲也。而無不爲也。（混元聖紀云）自然者理之極。乃道之常也。（玄變經云）妙啓發於自然。（皇極經世云）生者性天也。成者形地也。（陰符經云）是故聖人知自然之道不可違。（度人經云）天寶自然。（靈寶畢法云）神合乎道。歸於自然。（石函記云）玄元大道。無象無形。感於自然。而有動靜。（无能子云）天則剛健而動。地則柔明而靜。氣之自然也。（三立篇云）天地之道。只是個自然。聖人之道。亦只是個自然。（劉絢云）天地萬物之理。無獨必有對。皆自然而然。（呂氏云）自然謂之天。當然謂之天。不

得不然謂之天。此自然之說也。此節與下節使知其不知二句。即上章有情無情惟一無二之旨也。。但上章言其體。此章言其用。上章爲上中人說法。。故言體而用即該乎其中。。此章爲下乘人說法。。故必推衍其用。。而言機之神。。使其知人能由愚而智。由濁而淸。可以合乎天道者。一天之自然。而昏昏冥冥。皆其後天之自爲戕賊者也。天尊之意。蓋云天地之於道也。天得乾道。以一爲體。用在陽。地得坤道。以二爲體。用在陰。陽升陰降。互相交合。運用之機也。起首有時。見功有日。持行之機也。天行道。以乾索於坤。一索爲長男曰震。再索爲中男曰坎。三索爲少男曰艮。乃天交於地。。而神其機也。。地行道。以坤索於乾。一索爲長女曰巽。再索爲中女曰離。三索爲少女曰兌。乃地交於天。。而神其機也。。三陽交合於三陰而萬物生。三陰交合於三陽而萬物成。乾坤相索而生六氣。六氣交合而分五行。五行交合而生成萬物。方乾道下行。三索既終。其陽復升。陽中藏陰。上還於天。坤道上行。三索既終。其陰復降。陰中藏陽。下還於地。陽中藏陰。其陰不消。乃曰眞陰。眞陰到天。因陽而生。陰中藏陽。其陽不滅。乃曰眞陽。眞陽到地。因陰而發。周而復始。

運行不已。人之受其氣者。不知至春何以溫。至夏何以熱。至秋何以涼。至冬何以寒。不期然而然。而又莫知其所以然而然。以爲必然。而有時春亦熱。秋亦寒。夏亦涼。冬亦溫。以爲不必然。而夏未嘗寒。冬未嘗熱。秋未嘗溫。春未嘗涼。故謂之神也。故使人不知也。故曰自然也。孔子曰、民可使由之。不可使知之。其斯之謂與。

使知其不知則亦曰自然。

夫天地之神其機也。當子丑戌亥四會。復臨剝坤四卦。在地之下。陰盛陽衰。如人之昏昏冥冥也。辰巳午未四會。夬乾姤遯四卦。在天之上。陽盛陰衰。如人之既智既清也。寅卯兩會。泰大壯兩卦。在於東方。陽升陰降。如人之由愚而漸智。由濁而漸清也。申酉兩會。否觀兩卦。在於西方。陰長陽消。如人之由愚而至於昏昏。由濁而至於冥冥也。以春爲陰中之陽。而夏則去陰而純陽。如人之始愚而不終愚。始濁而不終於濁也。秋爲陽中之陰。而冬則去陽而純陰。如人之可智而竟至於昏昏。可清而竟至於冥冥也。由雞鳴而平

旦而午。猶人之愚者既智。濁者既淸也。由未刻而合夜而子。猶人之愚者終至於昏昏。濁者終至於冥冥也。凡此者。其機之神。神之自然。既使人以不可知矣。人苟返求諸心。而知其所不知。則其消長迭運。可善可惡者。亦一天之自然也。(无能子云)夫性者神也。命者氣也。相須於虛無。相生於自然。猶乎塤篪之相感。陰陽之相和也。(又云)性命自然沖而生者也。形骸自然滯而死者也。自然生者。雖寂而常生。自然死者。不搖而常死。(虛無自然起經云)思想之者。不能得自然之道也。(天機經云)陰陽之故能生萬物。亦猶人心能造萬事象矣。(尹壽子曰)玄中有玄是我命。命中有命是我形。形中有形是我精。精中有精是我炁。炁中有炁是我神。神中有神是我自然。(指歸論云)道德因乎自然。(又云)形偶性合。事物自然也。(又云)有形有聲。而使物自然者。道與神也。(孫綽子云)道無爲故虛寂自然。(慧遠云)因順爲通。而不革其自然也。(混然子云)蜘蛛結網。蜣螂轉丸。不待學師而能巧。此天性之自然也。(天隱子云)神仙人也。在乎修我靈炁。遂我自然。(丹陽眞人云)杳杳冥冥合自然。(王景陽云)妙理難明心自然。(參同契注云)精自然

化炁。炁自然化神。神自然還虛而受。天地從虛無中來。(大洞經云)元命生自然。(注云)元命在我。一元皆備。善至而幾於安。有從容自得之妙。(又云)命宿出自然。(注云)道同太虛。運用施爲。俱歸自然。(開闢經云)心先天地。廓徹圓通。本性虛湛。用運和沖。神化自然。綿綿忘情。(又云)天一生水。在人曰精。地二生火。在人曰神。天三生木。在人曰魂。地四生金。在人曰魄。天五生土。在人曰體。氣化之自然也。(呂子呻吟語云)天下之事。眞知再沒個不行。眞行再沒個不誠。眞誠之行。再沒個不自然底。自然之行。不至其極不止。(正蒙云)人知道之自然。未始識自然之爲體爾。(又云)有息者根於天。不息者根於地。根於天者不滯於用。根於地者。滯於方。此皆人之自然之說也。且夫覺道者至自然而然。不待造作。則以靜爲本。以定爲機。一斡旋頃。天機自動。不規中而自規中。不胎息而自胎息。藥不求生而自生。火不求出而自出。莫非自然之妙用。不待吾存想持守。苦己勞形。心知之。意爲之。然後謂之道也。將一年工夫。可奪三萬六千年之氣數。知其不知。人亦一天地之自然也。試推衍其義而論之。坤乾上下、交任督之維。

任督前後、交否泰之中。坤下爻中分爲兩蹻。乾上中始合爲衝帶。乾七坤五。故尺限於兌巽之中。而爻交於豐旅之下。大陵之門。正當任會。而大淵之際。已直髀關。兌取乾之二。取坤之一。震則取乾之一。取坤之二。故兌自列缺而下。至於大淵入股者五分。震自大陵而下。至於箕門入股者十二分。約以肘下取象。巽兌震艮、可以次求也。蓋六陽之脈、行於手足之背。六陰之脈、行於手足之面。手足背面、爻象互易。故坎離交於腹背。首足定於乾坤。震艮巽兌、則兩手背面。陰陽相易。其流注之序。肺、手太陰之脈。起中焦。遞於大指少商。支則從腕後。遞出商陽。與大腸交。商陽者。金之孔明也。肺與大腸交商陽。而南政始中。肺、兌也。大腸、乾也。大腸之脈。起大指。遞入缺盆。絡肺。下鬲。屬肺。支則循天鼎。至與胃相交。而南政畢。北授於坤艮。胃、足陽明之脈。起於鼻。遞至神庭。支則下人迎。至入缺盆。下鬲。入胃。絡脾。其直者、從缺盆至足。入中指厲兌。厲兌者。金之所歸也。支則循三里。至與脾交。脾與胃交於衝陽。而北政始中。胃、艮也。脾、坤也。脾、足太陰之脈。起大指端。絡胃而上。散於舌下。支則從胃上鬲。入

與心交。而北政始畢。東授於離火。心、手少陰之脈。起心中。遞絡小腸。支則上挾咽繫目系。直者自心系。至與小腸。交於少澤。而東政始中。心、離也。小腸、震兌之交於離者也。小腸之脈。起小手指端。遞抵於胃。屬小腸。支則從缺盆、至顴。與膀胱交。而東政始畢。膀胱、足太陽之脈。起目眥上額交項。支則自顚至竅陰。以滋經脈。直者從顚至循膂。絡腎。屬膀胱。又支從髆以至小指外側。入至陰。與腎交。至陰者。金之究化湧泉而出也。腎與膀胱交於至陰。而西政始中。膀胱、坎也。腎艮巽之交於坎者也。腎、少陰之脈。起小指。下遞至陰谷。貫脊屬腎。絡膀胱。直者從腎上至舌本。支則從肺出。絡心。至與心包絡交。心包與腎交於俞府。西政始畢。八經絡分治四方。而心包三焦。肝膽爲之四間。心主乎厥陰之脈。起胸中至絡三焦。支則出中衝而止。又支循小指次指。出關津。中衝關津。金之再革也。三焦與心包交於關津。而西北東南之政始中。三焦、手少陽之脈。起小指次指端。遞至胃上口中脘。陽交爲三焦。支則從膻中至頔。又支則交於膽。膽與三焦。交於耳門。而西北東南之政畢。膽、足少陽之脈。起目銳眥。遞至缺盆。支則出耳後。

與少陽合。又支至髀厭。直則結於厥陰。厥陰者。金始退也。又支循大指、至與肝交。肝巽膽震。皆木也。膽命於三焦。肝命於心包。四間之政。木火分令。膽交肝於大敦。而東北西南之政始中。肝、厥陰之脈。起三毛之際。遞與督脈。會於顛。支則行任脈外下頰環脣內。又支至注期門。交於肺。肝與肺交於期門。而東北西南之政畢。四間乃終。乾兌復始。故乾兌之政。從南而北。坤艮之政。從北而東。君火相火之政。從東而西。寒水明水之政。從西而東。東南三焦。心包游火之政。從東南而抵西北。雷木風木震巽之政。從東北而抵西南。此人身自然之機。合於伏羲先天之卦也。若文王後天之卦。以少陰君火處午。厥陰風木處巳。太陽相火處辰。少陽雷木處卯。三焦游火處寅。陽明剛土處丑。太陽寒水處子。陽明燥金處亥。少陰明水處戌。太陰艮金處酉。厥陰游火處申。太陰濕土處未。金別壬庚。水別癸辛。左旋至於甲己。脾胃始中。甲己再合。焦包始中。木別乙丙。火別丙戊。周環復始。肝膽經為丁乙巳卯。心小腸為戊丙午辰。少陰大腸脾胃經為甲己未丑。蓋太陰陽明本中土甲己之氣。前後七位以冒四方。脾胃主外。則焦包主內。脾胃主內。則

焦包輔之。甲己寅申限於兩關。其北金水。其南則火木也。三焦心包絡經同於少陽。再合甲己上西北行。肺大腸經爲庚壬酉亥。腎膀胱經爲辛癸戌子。此又人身自然之機。合後天之卦也。是以手陽明三陽當乾。足陽明陽上當艮。足太陰三陰當坤。手太陰陰上當兌。足太陽陽中當坎。手太陽陽內當震。上合艮。下交巽。手少陰陰中當離。足少陰陰外當兌。下合巽。上交艮。足少陽陽下當震。手少陽陽上當艮。足厥陰陰下當巽。手厥陰陰下交坤。天地所流行。聖人之所幽闡而順之也。抑天以五行御五位。而寒水御北。暑火御南。風木御東。燥金御西。濕土御中。人以五藏化五氣。而心氣化喜。肝氣化怒。脾氣化思。肺氣化憂。腎氣化恐。甲己年以太宮少宮土運統之。土生金。在人則脾母於肺。次乙庚年。以少商太商金運統之。金生水。在人則肺母於腎。次丙辛年、以太羽少羽水運統之。水生木。在人則腎母於肝。次丁壬年。以少角太角木運統之。木生火。在人則肝母於心。次戊癸年。以太徵少徵火運統之。火生土。在人則心母於脾。太少相生。十年一周。而子午之歲見少陰。丑未見太陰。寅申見少陽。卯酉見陽明。辰戌見太陽。巳亥見厥陰。

少陽標。厥陰終。厥陰之上。則風氣主之。少陰熱氣主之。太陰濕氣主之。少陽相火主之。陽明燥氣主之。太陽寒氣主之。是謂六元。所謂物之靜者。陰陽根於外、曰氣立。物之動者。陰陽根於中、曰神機者。是也。蓋謂人之有否泰剝復。與天地之氣化合者。無非冥漠之機。與爲持宰。與爲遷移。一如天地變易交易。恆而不恆。而人能深體其故。斡運造化。務使否者泰。剝者復。天地亦如其可泰可復者順之。人於天地。非矯揉。而天地於人非造作。不知之、天地則自然授也。人則自然受也。既知之、人則自然感也。天地則自然應也。故皆曰自然也。

自然之妙雖妙於知而所以妙則自乎不知。

（潛子云）夫妙也者。妙之者也。（玄妙經云）以空求妙。妙妙在茲。（玉書云）道原既判。識其妙者。因妙造妙。內妙而外妙自應矣。（南斗經云）神眞之妙。凡世難言。此妙之說也。（指歸論云）知而復知。不困於知。不知用知。亦不困於知。此知之說也。此申明上二

節之言也。。言人之愚者不安其爲愚。濁者不安其爲濁。而果能智且清矣。自然之妙也。愚者不求其可智。濁者不求其可清。而果至昏昏且冥冥矣。亦自然之妙也。自然之妙。司其知者。雖在乎能知之人。而司其妙者。仍在乎不知之天地。惟在乎能知之人。故人能善用其知者。則知止此知。知謹此知。知微此知。於是泰定之安。安以自然而妙。聖智之全。全以自然而妙。慧光之生。生以自然而妙。與道爲一。一亦以自然而妙。且於是安之在人。莫非誠之自乎天地也。全之在人。莫非默之自乎天地也。生之在人。莫非柔之自乎天地也。反是觀之。則知不在止。天地擾其泰定矣。知不在謹。天地虧其聖智矣。知不在微。天地奪其慧光矣。順用逆用。罔非妙也。人知之之妙。罔非由天地不知之之妙也。故曰

自然之妙雖妙於知而所以妙則自乎不知也。

然於道則未始有以愚之濁之。

據上文之說。則人當疑昏昏冥冥者。亦因氣數所囿天命所梏。歸咎於不知之天地。而謂非人所能自主者矣。故天尊又申其義而示之。

上海新學會社藏版

曰、彼爲風土禀受所移。不求可智可淸於道者。殆以道固愚我而濁我者哉。譬如天地四塞。邪害空竅。時至酉戌會之交。水之蒙氣。與地之陰氣上升而不蓄。勢必瀰漫閉錮乎六合。以致山岳湮形。日月曚蔽。因而萬物漸漸同歸於盡。還爲混沌之象。昏昏冥冥。莫知其涘焉。然乾坤之朕兆。日月之元精。未嘗不完歛於太始無始之際。不然。何至於子丑兩會。復臨兩卦間。其機復闢也。卽可悟自愚自濁者。其道則未始非智且淸者也。（子華子云）大道之源。其源甚眞。無物不禀。無物不受。無物不度。（三眞靈篇云）子未知眞。道去子身。（抱一子云）衆生心性。猶如利刀。惟用割泥。泥無所成。刀日就損。理體常妙。衆生自麤。能善用之。卽合本妙。（潛子云）不盡乎至心至道。則僞者狂者矜慢者。由此而不修也。皆此之謂也。（一淸子曰）此句之意。蓋言人性皆善。而資禀不齊。得道之人。宇宙在手。萬化生身。愚可智。濁可淸。有不知其然者。非氣數所能囿也。（佛經云）凡夫者卽非凡夫。此正宗分也。

此章爲本經正文第三章之下半章。凡所以竟道之委也。蓋天尊旣抱悉使超渙之願。其於可上可下之資。聽其沈淪惡趣。與晝勞夕役者

相等。則將以聖神有道。而凡濁無道矣。吾知非天尊之心。即非天地之心也。故反覆示喩。使執迷不悟者。動其向道之心。而知氣數爲後天之天地。道爲先天之天地。制後天之天地。以還先天之天地。則道在天地。而道亦在我矣。昧先天之天地。而聽後天之天地。則天地之道。不在我而我負天地之道矣。其不知者。且謂我非負天地之道。天地實未嘗有所道於我。抑謂天地果有道於我。我何不得乎道。而天地卒未嘗使我之得道也。吾知無是理也。則下等之人。亦不難由儲勳累行。以造乎心縫意釀之境矣。

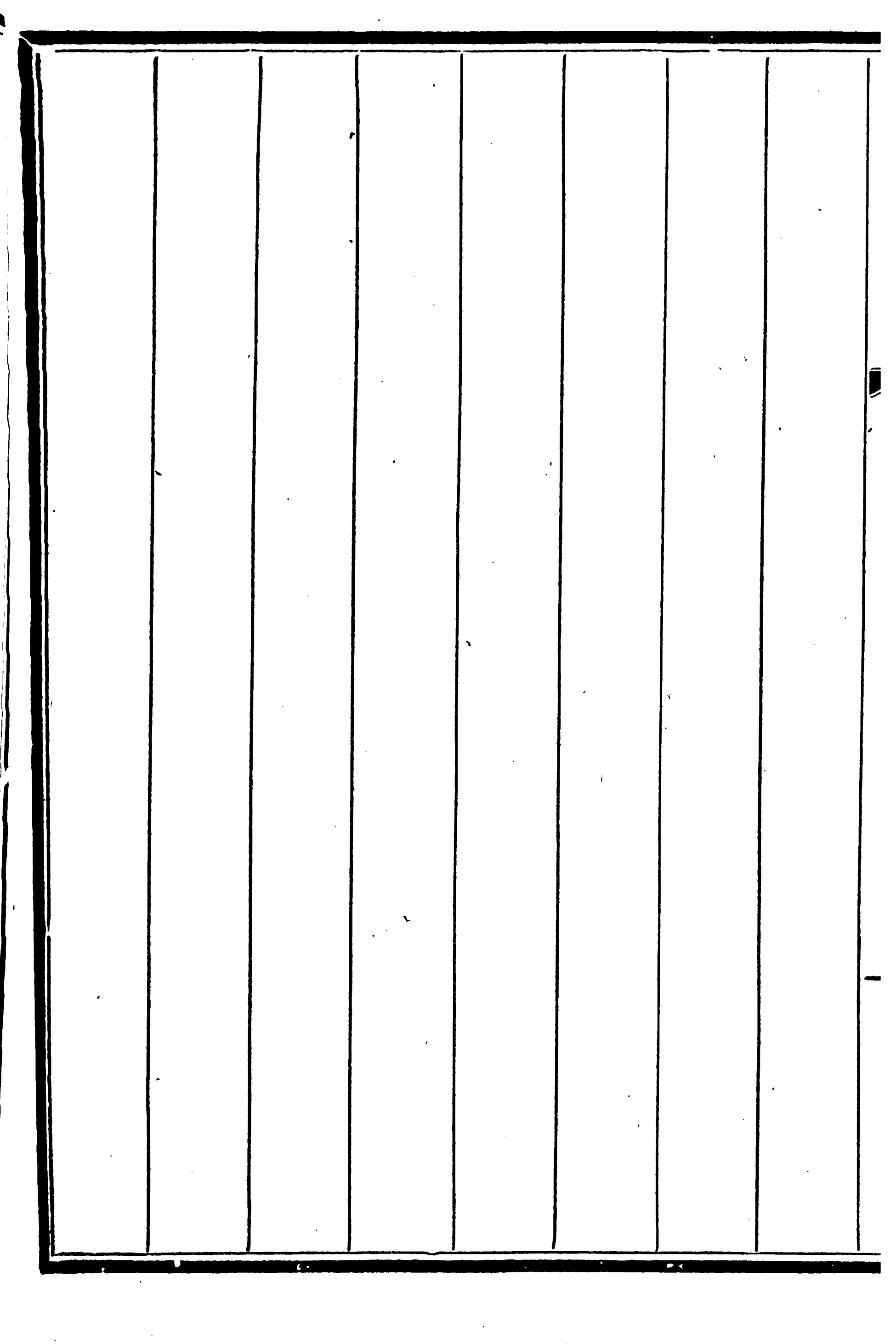
諸天聞已四衆咸悅。

【悅】(說文云)樂也。又服也。(韻會云)喜也。通作說。亦作兌。此句乃接聳耳而默一句來。以爲上三章正文作一結也。蓋天尊於許其爲爾宣說之後。便與之反覆朗陳。不復同前此之細議。而諸天四衆。莫不洗心聳耳。聞所欲聞。聞所未聞。至是而天尊之言已畢。遂相與歡欣舞蹈。以至不自知也。其欲求道而不得乎道之原者。聞首章之言而悅。其欲進道而不明乎道之功者。聞次章之言而悅。其望乎

道而自憾其遠乎道。與遠乎道而終恐其莫致乎道者。聞三章之言而悅。。循是以求。即在晝勞夕役輩。苟能貞下起元。亦未始不可剝極而復。否極而泰。誰謂至道之外別有妙寶者。故曰諸天聞已四衆咸悅。

總論經文三章。於首章見道之精。。於次章見道之一。。於三章見道之危微。。其精者。操舍之幾也。其一者。純雜之界也。其危微者。。人獸之關也。。是以學道者。屏萬物之渣滓而取其精。外天地之形數而盜其氣。本玄元之無始而貫其神。始以有我。終以忘我。始以有心。終以忘心。始以有道。終以忘道。始以有忘。終以忘忘。無可名之道而後謂之道。無可名之心而後謂之心。無可名之我。而後以天地爲我。無可名之天地。而後以我爲天地。以天地爲我。皓翁等之進於道也。以我爲天地。天尊之化於道也。天尊之天地。乾坤之正也。皓翁等之天地。坎離之交也。一切衆生等之天地。六十四卦之駁雜而不正。斷續而不交也。然而斷續者交之。則後天之用以通。。駁雜者正之。則先天之體以定。。體定而用通。則可幾於皓翁等坎離之交。亦可幾於天尊乾坤之正。誰謂眞道之阻人以得。而仙阼之絕人以躋

哉。三復洞音。
歡喜無量。

玉樞經篇卷之十

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言。吾今所說。即是玉樞寶經。

天尊見諸天四衆。聞其所說。如有領悟。既歡欣而鼓舞矣。而又恐其疑此等功行。祗足以吹幽吸朗。獨善一身。因復切指而告之。曰。爾諸天神等。向見吾與十方諸天帝君。詄蕩鈞樞。滉瀁靈息。交頭接耳。細議重玄。似乎陵轢於大遐。歛索於沈眇。根荄尠淺。罔許共聞。今與爾等在此玉梵七寶臺。瓊裾爛以衛軒。龍颷爽其飄翳。羣象歛悅。天倪寫和。洽然而氣御。翥焉而神舉。而爾皓翁復殷殷請說。願告欲聞。吾曷能爲爾祕之。故特爲爾反覆推陳。原乎始。要乎中。掃三千六百之旁門。闢九十六種之外道。大可包天地。細可入刹塵。性命圭臬。暢之而有餘。玄元綱維。挈之而無紊。雖(三皇元文)(二一化九變)(太清)(通明)與夫(日月臨鏡)(龍蹻正機)諸經。

虎守龜藏。夙稱奇奧。苟悟此理。櫽括靡遺。又奚論遐覽祛惑之篇。金匱名山之襲。洵鎮心之球寶。亦斡化之璇衡。斗極玄機。宸皇妙旨。美矣善矣。向道者尙其寶旃。

若未來世有諸衆生。得聞吾名。但冥心默想。作是念言九天應元雷聲普化天尊。

天尊若曰。吾說此玉樞寶經。不特盡己性。而兼可盡人物之性者也。吾向於受劫之先。所謂心縡意釀者。豈有外此經。而能位上眞。權大化哉。迨於元始天尊前。發悉使超渙之願。無如五濁下界。逐軀骸於流浪。縛生死於輪迴。鄰腐蜉而不知。抱臭鼠以自愛。年非安期彭鏗之壽。志無鋼金砥石之堅。一瞬高陽。流影過隙。亦可悲矣。倘有未來世一切衆生等。以彼之願。印吾之願。以彼之聞。達吾之聞。聞吾道之所由縡。而亦反意以自索。聞吾功之所由釀。而亦策心以自求。於是心以冥而靜。想卽以默而專。涵濡之不足。而復咏歎之。

吾之名揚於其口。。吾之神卽貫於其心。。以神貫心。彼心有我。以心會神。我在彼心。心心相印。而如月之於潭。神神相答。而如風之於穀。是吾所重望也。夫天尊抱悉使超渙之願。必欲聞吾名而冥心默想者何也。蓋人有知覺。則所以奪其氣。戕其精。斲其神。淪汩其性。消鑠其命。皆其心之非非者致之。因有其想之妄妄者隨之。魔障以障之。煩惱以惱之。一切苦厄以厄之。眞寶如礫。棄不可收。大道如絲。絕不可續。饒經八萬刼。終是落空亡。不亦惑乎。【冥心云者】卽（性命圭旨）所云移神內院。端拱冥心者也。（呂祖云）向晦宴息。冥心合道。（施氏云）世尊冥心六載。始脫樊籠。是其深居靜室。。端拱默然。。一塵不染。。萬慮俱忘。。無思無爲。無視無聽。無內無外。無將無迎。無相無空。無迷無妄。無無無有。無寂無玄。（金剛齊菩薩云）我不依有住而住。不依無住而住。（了心經云）心無所住。住無所心。（淨名經云）一切法以無住爲本。安住無爲。名之爲住。住無所方。故名無住。無住心者。是爲眞心。（六祖云）一切萬法。不離自性。自性自知。自性自見。自性自悟。自性自度。悟性還易。了心甚難。故了心也者。了此心也。了心則心無其心矣。

無心之心。是謂眞心。眞心是性。眞性是心。(太上云)了心眞性。了性眞心。空無空處。無處了眞。是謂眞空不空。空無所空。即是了見本心也。(子思子云)心之精神謂之聖。故心定而能慧。心寂而能感。心靜而能知。心空而能靈。心誠而能明。心虛而能覺。此皆冥心之說也。蓋心既冥者。其氣自凝。氣之凝者。其精自聚。精之聚者。其神自住。神之住者。其想自默。默者玄也。惟玄能幽。幽則想超乎世。而幽能生明。幽生明。則能見所不見。而不見者能如見。默者靜也。惟靜能止。止則想注乎一。而止能幻觀。觀可幻。則使未見者如見。而如見者已能見。見天尊所坐者。九鳳丹霞之扆也。見天尊所擧者。金光明之如意也。見天尊之靈光。上通三極。而恍然於天尊之所以稱應元也。見天尊之慧眼。周燭十方。而恍然於天尊之所以號普化也。吾念天尊。天尊如來晤也。吾言天尊。天尊如相答也。是非冥心默想之功不至此。作念言而必稱九天應元雷聲普化天尊者何也。蓋念不極之於九天。不能知至道之量之大。念不溯之於應元。不能知至道之原之微。不以雷聲而參其念。不能知至道感應發施之速也。不以普化而擴其念。不能知至道教行德被

之弘也。不以天尊而凛其念。不能知至道在玄元之中。虛無之表。自有於我相之而可爲我法之也。抑就人一身而言之。人項爲衆陽會歸之綱。故或稱天根。或稱寥天。或稱帝乙天堂。或稱天谷天室。亦有稱上天關。太微室。玉京山。紫清室。與流珠洞房者。是卽九天也。呼之根。吸之蒂。名曰玄牝之門。太乙眞氣之所含。爲金丹還返之原。神仙凝結聖胎之地。亦曰規中。先天生於斯。後天接於斯。先後二炁。總名混沌。杳杳冥冥。其中有精、非常精。其中有物、非常物。才若意到。其兆卽萌。八識所融。五氣所化。本無始之一元。作虛無之造化。是卽應元也。。東方一陽之氣禀於肝。肝藏魂。魂爲天。氣善運動。以張弛周心血脉。有震卦發生之象。是卽雷聲也。。由是木生火而離象化乎心。火生土而脾象化乎艮。土生金而肺象化乎兌。金生水而腎象化乎坎。水復生木。而震象還化乎肝。抑心爲火藏。大腸爲金府。丙辛以所主而化。腎爲水藏。小腸爲火府。丁壬以所主而化。肺爲金藏。膽爲木府。乙庚以所主而化。肝爲木藏。胃爲土府。甲己以所主而化。脾爲土藏。三焦膀胱竝爲水府。戊癸以所主而化。是卽雷聲之普化也。。由是動靜互根。五行迭序。

氣榮脈粹。採藥歸爐。非靈明不足以治之。還之於其心。心爲天君。天君使百體。德至中。位至正。是即天尊也。故冥心默想作是念言者。亦自念其心之謂也。心即妙實。心即至道。心即仙阼之基。心即神機之用。心卽利生之原。外而求之。不善悟矣。且想而曰默。卽經中守默之默也。顧何以不言誠於先。不言柔於後。而祇言默也。蓋默想必因於冥心。冥心卽其入之誠。不言誠而誠自在也。默想必繼以念言。念言卽其用之柔。不言柔而柔自在也。此理之可互證者也。

或一聲或五七聲或千百聲吾卽化形十方運心三界使稱名者咸得如意。

【一者】太極之元初也。【五者】河洛之中紐也。【七者】日月五星之全數也。【千百者】物象生息之不窮也。【十者】一生一成而剛柔協也。【三者】一奇一耦而陰陽備也。【形者】心之體也。體以不變而靜。化形、則善變而終歸於不變也。【心者】形之用也。用以無定而神。運

心、則無定而終歸於有定也。謂善變而終歸於不變者何也◦◦蓋形自我化。化之者自我形分之爲化。不與化者自在我之形。謂我囿其形。我形自分。謂我擾其形。我形自存。譬如天下之水。有千百萬億月。而天上之月仍一也。謂無定而終歸有定者何也◦◦蓋心自我運。運之者自我心動之爲運。握其運者自在我之心。謂我軼其心。我心自住。謂我窒其心。我心自通。譬如三百六十有五度星宿之次舍。隨時變移。隨機旋轉。而究於北辰爲之宰也。【稱名而咸得如意者】如之言乎肖也。稱吾名者。能知吾之意也。未有其意不肖於吾意。而能知吾意者也。意之言乎寄也。稱吾名者。其意寄於吾意。而吾意卽寄於其意也。蓋天尊言衆生等有作是念言。而稱吾之名者。或一聲。或五七聲。警觸偶及。而提撕之。吾不嫌其暫。是卽一陽來復之機也◦◦或千百聲。趣味所涵。而反復之。吾不厭其瀆。是卽健行不息之兆也◦◦然吾在天之上。衆生在地之下。何以聲之默念者而吾卽知之也。人心與天心合也◦◦合則通也。抑人間私語。天聞之若雷也。吾不以聲感。而彼以聲召之。彼能以聲召。而吾卽以聲應之。有聲之聲。以風爲聲。無聲之聲。以心爲聲。有聲之聲。

聲止而心隔。無聲之聲。聲寂而心融。聲融於心。聲固有聲。默亦有聲。一聲五七聲之聲。同於千百聲之聲。千百聲之聲。同於一聲五七聲之聲。且一聲五七聲。以及千百聲之聲。皆歸於一心無聲之聲。而接我無聲之心。而如聞其聲。有一衆生稱吾名。是一衆生見吾形。一衆生見吾心也。有千百衆生稱吾名。是千百衆生見吾形。千百衆生見吾心也。有無量衆生稱吾名。是無量衆生見吾形。無量衆生見吾心也。吾形一也。吾心一也。而使稱之者之無不見者。吾形之化。吾心之運也。以彼心搆吾形。即以吾形如彼心之所搆而合彼形。以彼心感吾心。即以吾心如彼心之所感而印彼心。於是彼之身無不如吾之身。彼之心無不如吾之心。夫是以咸得如意也。抑以人身論之。其冥心內默。持守本初。安神祖竅。與誦念天尊聖號無異。於是週身之形質。其猶天地之有五行干支布列於十方。若甲乙爲頭。丙丁爲胸脇。戊己爲心腹。庚辛爲股。壬癸爲手足者。若子爲頭。丑亥爲胸臂。寅戌爲手。卯酉爲腰脇。辰申爲尻肱。巳未爲脛。午爲足者。若甲乙爲肝。丙丁爲心。戊己爲脾。庚申爲肺。壬癸爲腎者。若寅卯爲肝。巳午爲心。辰戌丑未爲脾。庚辛爲肺。

亥子爲腎者。若甲乙寅卯爲皮毛。丙丁巳午爲爪筋。戊己辰戌丑未爲肉。庚辛申酉爲骨。壬癸亥子爲血脈者。莫非本元初形氣所化。隨動輒靈。無礙無滯。即化形十方之說也。。其和津嚥氣。自玄泉、重樓、生門、命門。逆從夾脊、雙關上提。而至陽、而天柱、而風池、玉枕、透入泥丸。復自下降。所謂用下照法。從坤臍而升上乾頂。又從乾頂而降下坤臍。如此三十六轉。曰進陽火。三十六度畢。開闢以退火。亦用下照法。坤臍從右上至乾頂。左邊放下坤臍。如此二十四轉。曰退陰符。即運心三界之說也。。進而馴之以至於化身五五。超出三界。遊衍虛無。意之所至。心與至焉。亦神與至焉。無不如意。此即咸得如意之說也。。道豈在外。而天尊亦豈在外哉。

十方三界。諸天諸地。日月星辰。山河草木。飛走蠢動。若有知。若無知。天龍鬼神。

【十方三界】見(前注)【諸天】統三十六天之天神而言也。【諸地】統四海八極之坤祇而言也。【日月星辰】諸天之所包也。【山河草木飛走

蠢動】諸地之所納也。【若有知若無知以及天龍鬼神】皆往來充塞於諸天諸地之中。以爲神祇之輔翊者也。抑就人身言之。十方三界之喻、見於前矣。若太微小童君、名干景精、字會元子、在舌下。太乙尊神、名務猷收、一名寄頻、在玉枕。皇上玉帝君、名逢淩梵、一名神丈人、在兩眉明堂青房紫戶間。左無英公子、一名元素、在左腋。右白元尊神、名洞陽宮鬱靈標、字玄夷、在右腋。中央司命丈人君、名理明、字玄度、在絳宮心房之中、血孔之戶。命門桃康君、名核道康、字合延精、在臍泥丸上。一天帝君、名赤子玄凝天、字三元光、在泥丸宮上丹田、九孔之戶。絳宮中、一丹元君、名神運珠、字子南丹、在後項中、大椎骨首戶之下。命門下、一黃庭元王、名始明精、字元陽昌、在兩胯車軸之戶。泥丸九眞君、名帝昌上皇、字光靈元、在口之四際。膻中八眞、名合景君、字北臺、在背中骨節之下、一名威明。背脊骨二十四椎。第一椎丹皇君守之。第二椎至七、玄陽君守之。第九椎至十五、玄陰君守之。第十六、黃庭元王守之。下八節、膻中八眞守之。左腎間七眞君、名玄陽君、字冥光、在背骨盡際地戶、大椎骨七節、左腎腰下。右腎間。七眞君、名

玄陰君、字太眞、在背下骨玉關右腎腰兩胯車輪之內。肺中華蓋六眞君、名上元素玉君、字梁南中童、在頸外十二間梁之中。脾中五眞君、名養光君、字太倉子、在喉內、極根之戶。肝中四眞君、名淸明君、字明輪童子、在胃口之外、膏膜之下。精血中三眞君、名元王君、字黃凝子玄、在鼻兩孔準頭下。源玄達之戶。胃腕二眞君、名堅玉君、字凝羽珠右帝昌皇、在太倉之府、五腸之口。心中一眞君、名天精液君、字飛生上英、在胸中四極之口。心上四寸。九元眞君、名拘制、字三陽、在左耳之下、伏晨之戶。皇一魂女、名上歸、字帝子、一名郁壘子、在右耳之下、伏晨之戶。紫素左元君、名醫鬱无仞、字安來、在頭面之境。黃素中元君、名圓華黃仞、字太張、在胸腹之境。白素右元君、名啓明蕭仞。字金門、在下關之境、小腹底。日中司命君、名接生、一名九曜、一名曜羅司命童、在左手掌心通眞之戶。月中桃君、名方盈子、字青帝母、在右手掌心通眞之戶。左目童子、名靈飛、字陽光、在左目之瞳。右目童子、名晨嬰、字陰精、在右目之瞳。肺部童子、名素明、字元英、在肺部五關之位。胎中一元白炁君、名務玄子生太一精魂、號八靈王、在

五藏之上、結喉之本。胃中內結中青炁君、名案延昌、字合和嬰元君精魂、名保谷童子、字明天、在胃口之中節。中黑炁君、名斌來生、字精上門帝眞精魂、名幽臺生、字灌上生、在九腸之口、伏梁之下。胞中黃炁君、名祖明車、字神無極天帝精魂、名理維藏、字法運珠、在小腸之內。血中赤炁君、名混離子、字叔實堅、司命精魂、名發紐、在兩脚踝骨下、向外宛中之戶。上玄元父君、名叔火王、字左回明。上玄元母高同生、字右回光。帝王太一君、名重冥空、字幽冢无。九帝尊君、名日明精、字衆常生、太帝精魂、名陽堂玉、字八靈天帝。九關魂君、名綠回道、字絕冥天帝。絕魂太魔王、名照无阿、字廣神、凡七神、在臍中一寸內、本命之宮、胞胎大結之中。三素老君、名罕張上、字神生道、正一左仙、仲成子、名帝賓、字西華、正一右仙、曲文子、名光堅、字琳和、凡三神、在鼻下人中中央。玄一老子林慮夫、名含光露、字靈時道、在通精之竅。北方黑帝、名保成昌、字北伐、在膀胱之中。西方白帝、名彰安幸。字西華、一名陵梵七靈、在男之外腎、女之兩乳。南方赤帝、名長來覺、字南和、在口中舌下二竅。東方青帝、名雕梁際、字青平、

在五藏之外。中央黃帝、名含神光、字魂明、在脾胃之中。泥丸上元帝卿、字回化靈、一名幽居伯、字中玄生。絳宮中輔卿、名中光堅、字四化靈。黃庭下元弼卿、名歸上明、字谷下玄、在三元之宮。大洞帝一尊君、父名凝在、母名延精、回風混合、鎭一身之關。統三十九戶之神。常在人中。或上唇之內。太玄眞人、姓趙、名守眞、主太玄淸明宮、天中之天。混合五行、爲一身之主。皆人身中之諸天諸地等。以至天龍鬼神之屬也。

聞諸衆生等。一稱吾名。如有不順者。馘首剳心。化爲微塵。

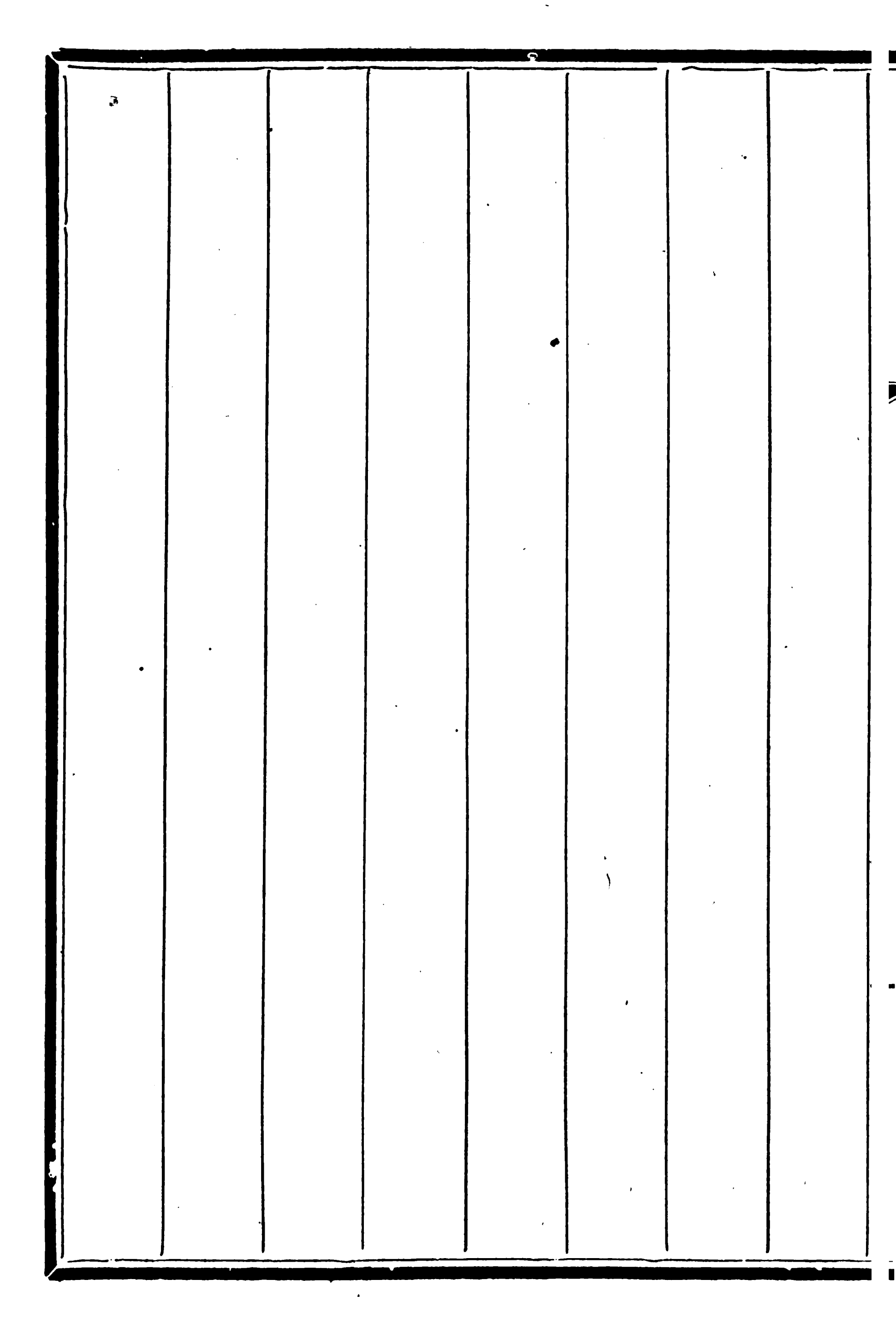
【順】(玉篇云)從也。(逸雅云)循也。循其理也。【馘】(玉篇云)截耳也。(說文云)軍戰斷首也。(詩注云)殺以獻其左耳之謂。(爾雅注云)以獲賊耳爲馘。【剳】判也。(玉篇云)屠也。(漢書注云)剖也。中分爲剖也。【塵】小土也。故古从文小从土。(正韻云)埃也。天尊曰、吾之所以化形十方、運心三界、使之咸得如意者。以其稱吾名而順之也。夫所謂稱吾名而順之者。入之當誠、不敢不誠。守之當

默、不敢不默。用之當柔、不敢不柔。如或諸天諸地、以及天龍鬼神等、一聞衆生有稱吾之名者。或誹或笑。或謗或訕。或撓或阻。或背或違。是逆吾命也。逆吾命卽不順吾言。不順吾言、卽抗上帝元始之令。凡抗上帝元始之令、以逆吾命者。馘其首。刳其心。以化爲微末之塵。使其數世靈修。一旦隳滅。可不惜哉。可不懼哉。反是以觀。則稱天尊之名以順之者。天尊當身之以身。有希求悉感應之。險難悉解脫之。其下文十五章之言。歷歷可證驗也。若人以自心爲天尊。而返觀內修者。其百體五官之無不順令也。亦如是已。抑不曰有不順。而曰【如有不順者】是天尊於必不然之理。而作或然之論也。蓋在稱其名者。積信生愛。積愛生誠。誠則與道相始終。而斷無所或否之理。故上章言如所否者。正以見其無或否也。在聞稱其名者。由感生畏。由畏生敬。敬則以道相勸勉。而斷無有不順之理。故此章言如有不順者。正以見其無不順也。

此章爲本經正文三章作一總束。以開下文十五章流通分也。言人無上中下。皆各有希求。各有險難。其所以應之解之者。惟以吾心爲

之樞而已。夫樞者權也。吾心有權。然後天尊以吾心之權爲之權。吾心無權。然後天尊不能外吾心之權而代爲之權。心在斯天尊在。即天尊不必在吾心。而吾心之在。未嘗非天尊之在。吾心之在。即爲天尊之在。而或天尊之不在。則必其吾心之不能在。以致吾心不能使天尊之在。而吾心有希求乃不應矣。而吾心有險難乃不解矣。希求不應。險難不解。而吾乃不能得如意矣。(白眞人注曰)夫玉樞者。即玉淸之眾。玉爲至尊。元始天尊、稱玉淸。昊天上帝、稱玉皇。太上道君、稱玉宸。太上老君、稱高上玉帝。三淸之都號玉京。神霄眞王稱玉淸。玉者、實中之尊貴也。樞、天之樞紐。雷霆、天之樞機。天樞地機。樞陰機陽。天本陽。曰樞者。乃顚倒之理也。雖曰天陽地陰。蓋天一生水也。北斗貪狼星號樞星。貪狼配天元。乃七政之首。亦如樞密院爲朝綱之樞機。以總國之殺伐也。故天府之雷文曰玉樞。而刳心斬首。皆雷司主令之者也。此章之言。凡以見天尊廣大之願。其說甚的。因附錄之。

上海新學會社藏版

玉樞經籥卷之十一

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言吾是九天貞明大聖。

【貞】(易疏云)正也。(文言云)貞者事之幹也。(釋名云)貞、定也。精定不動惑也。蓋天尊以爲吾自得先天祖炁。位眞權化以來。始以安泰定者爲之貞。終以生慧光者爲之明。而聖智之全。可無論矣。故曰貞明大聖也。抑持乎道之元始曰貞。澈乎道之內外曰明。包乎道之體用曰大。臻乎道之化神曰聖。非貞以操之。則道爲邪私所眩惑。而黯昧於道矣。不貞何以能明也。非明以鑒之。則道爲尋常所拘囿。而束縛於道矣。不明何以能大也。非大以充之。則道爲身心所跼促。而固執於道矣。不大何以能聖也。聖則任乎道之自然者。必先能極道之量。而協乎道之同然。斯聖由於大矣。大則協乎道之同然者。必先能見道之眞。而審乎道之必然。斯大由於明矣。明則

審乎道之必然者。必先能踐道之實。而操乎道之當然。斯明由於貞矣。而人之自修其心也亦然。心無邪曲。是謂貞心。心無拘蔽。是謂明心。心無狹隘。是謂大心。心無滯礙。是謂聖心。則天尊爲貞明大聖之天尊。吾心亦貞明大聖之心矣。(一淸子曰)非貞明大聖不足以施應元普化之功。非應元普化。亦無以見貞明大聖之妙之神也。

每月初六及旬中辛日監觀萬天浮遊三界。

【六】(說文云)易之數陰。變于六。正于八。(增韻云)三兩爲六。老陰數也。(易坤卦云)初六履霜堅冰至。言乎陰始凝也。後天六十四卦。得坤之初六者爲姤。姤之象曰柔遇剛也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。(象曰)天下有風。姤。后以施命誥四方。然則乘坤之姤。於一陰初動之時。而施其號令者。以震之初爻爲陽。天尊欲以陽制陰也。(一淸子曰)初六爲善惡消長之機。於此時戒愼恐懼。亟亟修省。所謂存道心防人心者以此。所謂進陽火退陰符者亦以此。【辛】(說文云)秋時萬物成而熟。金剛味辛。辛痛卽

泣出。(徐注云)言萬物初見斷制。故辛痛也。(洪範云)金曰從革。從革作辛。(白虎通云)金味所以辛者。西方煞傷成物。辛所以煞傷之也。猶五味得辛。乃委塞也。(爾雅云)太歲在辛曰重光。月在辛曰塞。(禮注云)辛之言新也。(史記云)言萬物之辛生也。旬中辛日者。甲子旬中辛未。甲戌旬中辛巳。甲申旬中辛卯。甲午旬中辛丑。甲辰旬中辛亥。甲寅旬中辛酉。是之謂六辛。天尊之觀遊。其必於辛日者何也。乘其祖炁也。何以言乘其祖炁。蓋震爲木。木乃水之所生也。辛爲金。水乃金之所生也。所生爲母。母卽父。生其父者。卽爲祖。故曰乘祖炁也。第雷帝之祖炁本乎天。何以言辛也。天者乾也。乾亦爲金。其本於辛。猶本于天也。況天一生水。天非金不能生水也。然則庚亦爲金。何以不言庚而言辛。庚者。陰于陽更而續者也。辛者。陽在下。陰在上。陰于陽極也。震之象。亦陽在下而陰在上者。故不於庚而於辛也。且更故爲庚。而新之爲辛。天尊欲乘其道。以新天下人之心。故取諸辛也。(一淸子曰)金乃先天一炁之數。欲人於金生之際。採取修煉也。又於常爲義。義主剛決也。【監】(說文云)臨下也。(徐云)安居臨下以監之也。(方言云)

察也。(詩注云)女何用爲職不監察之。(爾雅云)視也。(史記云)歲陰在寅。歲星居丑。正月辰出東方。名曰監德。【觀】(說文云)諦視也。(韻會云)所觀也。示也。(易曰)大觀在上。順而巽。中正以觀天下。(朱子云)觀者。有以中正示人。而爲人所仰也。【浮】(說文云)氾也。浮沈無定之意也。(楚辭云)覽方外之荒忽兮。沛罔象而自浮。即此義也。【遊】(玉篇云)遨遊也。(班彪賦云)登北岳以高遊。(黃庭經云)子存內皇與我遊。即此義也。觀以爲察。故曰監觀。遊無定所。故曰浮遊。(一清子曰)萬天同在監觀之中。三界悉爲浮遊之境。益見天尊應元普化之廣大也。蓋言天尊權位之尊。則曰總司五雷天臨三界。言天尊神通之變。則曰化形十方運心三界。言天尊發施之普。聲威之赫。則曰監觀萬天。浮遊三界。而要皆其清淨之心所包而舉。廣大之願。所推而賅焉者也。又按(一清子論)六月二十四日。爲天尊誕日之說。以爲六月者。亦猶每月初六之義。先天一炁之成數也。天之生數一。生數孤陽、不能生人。得地之六數以成之。乃能生人。(易曰)天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。二十四日者。按二十四炁之數。一歲十二月。共二十四

焉。人身亦然。故於此生日也。亦猶(玉皇本行經云)玉帝誕於丙午年正月初九日午時。葢六十甲子。干支皆配五行。惟丙午干支俱屬火。初九又是老陽之數。午時又屬火。總顯純陽之體。正月取人生於寅。居一歲之首。謂之王月。故非此日不能生玉帝。均屬道體之自然。無所容其擬議者也。因

初六旬日之說。爲附存之。

若或有人欲學道。欲希仙。欲逭九玄。欲釋三災。

【希】(廣韻云)望也。一作𥠖。【逭】(說文云)逃也。(書云)自作孽、不可逭。【釋】(說文云)解也。从釆。釆、取其分別物也。又消也。散也。【玄】幽也。九玄、言九幽也。幽、幽囚也。言九幽者。九地也。(禮注云)鬼神處幽闇。是九地至幽之處。鬼神所處。謂之九玄也。【災】(玉篇云)害也。通作菑。或作灾、作裁。三災者。(俱舍劫章云)饑饉、一也。人壽八萬四千歲。百年減一歲。減至三十歲時。人長三尺。饑饉災起。疾疫、二也。減至二十歲時。人長二尺。疾疫災起。刀兵、三也。減至十歲時。人長一尺。刀兵災起。

謂之小三災。火也、水也、風也、謂之大三災。欲學道。就知道之當學者言之。欲希仙、就於道之已學者言之。欲追九玄。就超昇七祖言之。欲釋三災。就懺除身刦言之。

當命正一道士或自同親友於樓觀於家庭於里社。

【正】(說文云)是也。从止一以止。(注云)守一以止也。(新書云)方直不曲謂之正。(易曰)中正是也。【一】(增韻云)純也。又誠也。正一者、正而且一也。(唐書云)得陶隱居正一法。逮四世矣。漢張眞人道陵之裔。曰正一教。蓋取乎此。(玉皇本行經云)當得自稱爲正一眞人。(注云)正、中也。天地之道不外中一。【道士】有道之士也。(太霄琅書云)人行大道。號曰道士。士者何、理也。事也。身心順理。惟道是從。從道爲事。故稱道士。【樓觀】(本紀云)周穆王尚神仙。因尹眞人草制樓觀。遂召幽逸之人。置爲道士。(又云)平王東遷洛邑。又置道士七人。漢明帝永平五年。置三十七人。晉惠帝度四十九人。給戶三百。後魏武帝爲九州置壇。又度三十五人。

文帝幸雍。謁陳熾法師。置道士五十人。(三洞道科云)道士有五。一、天眞道士。。高玄皇人之流也。若鬱華子、廣成子、紫府先生、中黃眞人、河上丈人者。二、神仙道士。。若杜沖、尹軌、赤松子、鬼谷子、劉叔卿、樂子長、安期先生、王方平、魯女生者。三、山居道士。。若許由、巢父、王倪、善卷、東園公、角里先生者。四、出家道士。。若宋倫、彭諶、彭宗、王探、封君達、王子年、陳寶熾、李順興者。五、在家道士。。若黃瓊、錢鏗者。(陸法師云)凡道士。道德爲父。神明爲母。淸淨爲師。太和爲友。大戒三百。以杜未兆之禍。威儀三千。以興自然之福。與吾同屬者謂之親。與吾同志者謂之友。【樓】(說文云)重屋也。狹而修曲之謂也。【觀者】臺上構屋。可以遠觀者也。(韻會云)道宮謂之觀。(史記云)仙人好樓居。上令長安作蜚廉桂觀。甘泉作益延壽觀。【家】(說文云)居也。(爾雅云)其內謂之家。(周伯溫云)豕居之圈曰家。故从宀从豕。後人借爲室家之家。(六書故云)家本作⿱宀乑。人所合也。从乑三人。聚宀下乑也。乑、古族字也。【庭】(說文云)宮中也。(玉篇云)堂前階也。(易云)不出戶庭、是也。【里】里居也。(周禮云)五鄰爲里。(漢書云)在邑曰里。

(風俗通云)十軌爲里。里者止也。五十衆共居止也。路程以三百六十步爲一里。此言里者。言在三百六十步之中也。【社】(史記注云)二十五家爲里。里各立社。(漢書注云)舊二十五家爲一社。而民或十家五家。共爲田社。是私社也。(杜預云)在野爲社。社、祭后土之地也。心無邪曲。故取乎正也。念無紛雜。故取乎一也。身之所行。故取乎親也。心之所合。故取乎友也。命之以代吾之職也。同之以協吾之功也。於樓觀、以高明之與天近也。於家庭、以行習之與己便也。於里社、以修勉之與人同也。天尊之言如此。

醑水饋花。課誦此經。

【醑】(博雅云)盡也。(禮云)長者舉未醑。少者不敢飲。(注云)盡爵曰醑。或子省切。或即畧切。義並同也。醑之義亦通醮。(博雅云)醮、祭也。(漢書云)可醮致而祭。(正字通云)凡僧道設壇祈禱曰醮。【饋】(廣韻云)餉也。(禮注云)進食於尊曰饋。(又云)祭祀自孰始曰饋食。(又云)饋、歸也。以物與神及人、皆曰饋。醑水者。(周禮云)漿人掌共王之六飲。水其一也。(玉藻云)五飲上水。(注

云）上水、水爲上。餘次之。（禮又云）水曰清滌。明水所以共祭祀也。【花】（說文云）本作華。榮也。从艸。𠂹𠂹象華。葉垂甹之形。亏、象蒂鄂也。凡釋道家供養有五種。花其一也。故花亦可饋云。夫以水與花醑饋於天尊之前者。水所以著天尊之體之精。花所以表天尊之用之粹。何以言之。水之象以陰包陽。（說文所云）中有微陽之氣。天尊居木位。而水爲其母。元根之精也。雷出地奮。則萬物甲茁。根生地上爲乇。草出爲茁。爲區萌。區萌、句芒也。句芒、畢達也。於是而蕾。蕾、蓓蕾也。蓓蕾、始華也。蕾从艸从雷、雷氣之所發生也。故水以著其體之精。花以表其用之粹。【課】（增韻云）計也。程也。課誦者。言計其數。程其功。以誦之也。（一清子曰）醑水饋花者。洗心清淨。以神明其德也。

或一過三五過乃至數十百過即得神清氣爽心廣體胖。

（一清子曰）一者、一念規中也。三五以至數十百者。念茲在茲。名言茲在茲也。即上章或一聲云云之義也。澂然而淨者爲清。虛然而

明者爲爽。廓然而大者爲廣。安然而舒者爲胖。蓋天尊言人心有欲。而能於吾所觀遊之日。偕其人。擇其地。陳其物。課誦此經。或暫或久。則神與道凝者。渟渟如水之止矣。而其氣之所充塞。亦如太虛之旦明無滓也。心與道涵者。浩浩如天之彌矣。而其體之所益睟者。亦如萬彙之咆遂有容也。此其境象。有隨誦而隨得者。故曰卽得也。

凡所希求悉應其感。

【應】答也。(廣韻云)物相應也。(陸賈新語云)事以類相從。聲以音相應。【感】(廣韻云)動也。从心。咸聲。(易咸卦云)二氣感應以相與。(又云)天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。(張氏錡云)由此動彼、謂之感。由彼答此、謂之應。言善惡感動天地。必有報應也。(朱氏璣云)感如種植。應如花果。卽所謂種瓜得瓜。種豆得豆。天網恢恢。疎而不漏也。(又云)感應二字。動其從善去惡之良心也。(易曰)積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。(書曰)惠迪吉。從逆凶。(又曰)作善降之百祥。作不善降之百殃。

此皆感應之說也。(郭子章云)感之字从心从咸。去其心爲咸。(易曰)咸、感也。無心之感。其感至矣。應之字从心。從雁。去其心爲雁。(法言曰)能往能來者朱鳥也。朱鳥、雁也。雁之往來何心哉。無心之應。其應至矣。故太上以感應名篇也。天尊以爲誦此經者。能以彼神召吾神。氣且融浹而無閡。以彼心印吾心。體亦訢合而無間。則彼之欲吾應以相感者。吾自當如其感以相應也。夫天尊以道感元始。而元卽於天尊應之。我以道感天尊。而天尊卽於我應之。將天尊以如應乎元者應乎我。而我亦可以應乎天尊者。如天尊之應乎元矣。是天尊甚欲人皆如己之應乎元。而具此廣大之願也。故悉應也。(一清子曰)此經既顯道體。其學道、希仙、追九玄、釋三災、以及下十四章之諸不祥。悉能如感以解之者。何也。曰、誦經者。非終日喃喃吶吶。逐句宣讀之謂也。亦非結社邀朋。戴黃冠、披鶴氅、學步虛聲之謂也。所謂經者。卽無聞無見之至道。所謂誦經者。卽以誠而入。默而守。柔而用。以馴致乎忘形忘我忘忘也。忘形者、事障斷也。忘我者、理障斷也。忘忘者、二障永滅。覺心清淨也。抑忘形者人空。忘我者法空。忘忘者空空也。夫是之謂眞

能誦經也。如不能眞參實悟。第曰經在是誦卽在是。雖日千月萬。自以爲誦經。而其實未嘗誦。故神氣反耗。不得淸爽也。則是下十四章中所云宜誦此經。卽誦此經。纔誦此經。若誦此經。能誦此經。與夫皈命投誠。此經可禳。此經可止。以及佩帶此經諸語。皆當以此爲例也。夫然後、感之無不應也。則此節凡所希求悉應其感二語。又爲下十四章之綱領也。

學道希仙第一章（符另印於後）

（本經注云）凡書一符章。爲焚香起大敬心。至誠課課。自正經首、至於三章。幷所祈本章畢。然後心存天尊寶相。誦天皇神咒。書之。按道藏符篆。分隷三部。如三洞神符、記五籍符、白羽黑翮靈飛玉符。上淸瓊宮靈飛六甲左右上符、洞眞符、太上鎭宅眞符之屬。隷洞眞部。太上靈寶五符、太上洞玄靈寶素靈眞符、五嶽神符、上淸豁落七元符、上淸太乙金闕玉璽金眞記拔簡符文要訣之屬。隷洞玄部。太上無極大道自然眞一五稱符、上經太上老君說益算神符、妙經混元三部符、無上三元鎭宅靈籙、上淸丹天三炁玉皇六辰飛綱

司命大錄之屬。隸洞神部。。見於太玄太平太清正乙諸部者。不可勝計。本經十五章。則洞眞部所隸也。。又按近世符篆。分爲四派。曰正乙。曰西河。曰大洞。曰茅山。正乙派、本張眞人。五雷驅治諸法統之。西河派、本薩眞人。多遣神召將之法。大洞派、本文昌斗宮。多修神煉性之法。若茅山派、有爲旁門之所從出。多不可訓者。本經十五章。則當爲正乙派所隸也。。自來論符篆之理。莫善於（抱朴子）抱朴子之言曰。明師鄭君、言符出於老君、皆天文也。今人用之少驗者。由於出來歷久。傳寫之多誤故也。又信心不篤施用之亦不行。又譬之於書字。則符誤者。不但無益。將能有害也。書字人知之。猶尙寫之多誤。故諺曰書三寫。魚成魯。帝成虎。此之謂也。七與士但以倨句長短之間爲異耳。然今符上字不可讀。誤竟不覺。故莫知其不定也。世間又有受體使術、用符獨效者。亦如人有使麝香便能芳者。自然不可得傳也。雖爾必得不誤之符。正心用之。但當不及眞體使之者速效耳。皆自有益也。然則符之有效不效者。非傳寫之譌。卽用之者之不誠也。本經不言符而言章者。章、文章也。成事成文曰章。又條也。程也。印亦謂之章。如（漢官儀所云）

某官之章是也。(獨斷云)凡羣臣書通於天子者四。一曰章。若符之云者。言乎信也。(說文云)漢制以竹長四寸。分而且合。(釋名云)符付也。(篇海云)輔也。所以輔信。又驗也。證也。合也。(帝王世紀云)黃帝討蚩尤。西王母以符授之。乃立請祈之壇。親自受符。此言符之始也。帝稱印信。亦所以表章而取信。與符同義也。如(太上玉華洞章)(五斗金章)(九天生神玉章)(靈寶淨明大法萬道玉章)(八極神章)(黃繒章法)之類。多不言符而言章。即此例也。書時誦天皇神咒者。言誦開經玄蘊咒也。咒之辭曰。(天皇天皇普化十方。無禱不應。無求不祥。釀陽醞陰。萬古垂光。順吾者亨。逆吾者亡。玉文寶篆。誦之吉昌。司命守衛。不得隱藏。急急如九天普化玉清眞王律令)因首句以天皇二字爲冠。故亦名天皇咒也。咒、古作祝。今作咒。急急如律令五字。乃雷部捷疾傳令之神。不可出口。宜心默過。(女青律云)不治鬼、大呼急急如律令者。注罪死籍。

此章及下十四章。爲本經之果。(一淸子所云)流通分也。就此章之理言之。蓋示人以安魂制魄之法也。貞明大聖。譬之吾心。其必於

月之初六者。六乃水之成數。天一生水。地六成之也。水爲腎、心腎相交。乾之中陽降於坤爲坎。坤之中陰升於乾爲離。一水火既濟象也。然水火雖濟。木金之宅未卽遽安。木金不安。則水火失其所生之母。於道終有間也。故心必以木爲發用。而以金爲退藏。以木爲發用。則木一震雷象也。木爲發用。而又以金爲退藏者。雷震遇澤兌。其卦爲隨也。澤、兌金也。震遇兌。卽天尊取旬中辛日之義也。隨之象曰君子以嚮晦入宴息。謂隨時休息也。人之震爲肝。其兌爲肺。肝藏魂。肺藏魄。肝藏魂者。魂屬天。天氣爲陽。陽主善。尙左。居東方木位。肺藏魂者。魂屬地。地氣爲陰。陰主惡。尙右。居西方金位。震數三。故曰三魂。兌數七。故曰七魄。則天尊有取乎辛日者。合三七之數而爲十。以應天五行地五行。兩五之數爲全數也。而人之合十以成人者。猶是也。(樂祁云)心之精爽。是謂魂魄。(白虎通)則謂魂猶伝伝也。行不休也。動於外主情魄者。白也。猶著人者也。主性、則又性之靜象金。而肺司之。情之動象木。而肝主之。性情皆握於心。而心實肝肺之紐。以爲操持魂魄之大權也。顧宅之則魂在肝、魄在肺。行之、則五藏各有魂。故五藏之神曰五

魂。六府各有魄。故六府之神曰六魄。然以肝爲少陽。性運動而仁。肺爲少陰。性恬靜而義。仁義者、性情之所發施奠定。而一身之藏府。所與彌綸無間者也。仁義之彌綸無間。則魂之陽。魄之陰。肝肺包乎天矣。魂之柔。魄之剛。肝肺應乎地矣。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。而无始太極之象。萃於一身。而以心率乎性情者。張弛而持愼之。則所謂監觀萬天。浮游三界者。以此矣。欲學道欲希仙者。冀其魂之上升而淸也。欲逭九玄欲釋三災者。懼其魄之下降而濁也。命正一道士者。心以主之也。或自同親友者。脾腎以輔之也。道藏拘三魂之咒。有曰太微玄宮。神寶玉室者。制七魄之咒。有曰天獸守門。嬌女執關者。卽樓觀家庭里社之喻也。肺以金體而子水。肝以木體而主榮。卽爾水饋花之喻也。逮至魂棲魄止。榮衛和舒。四體無不怡。百官無不順。卽課誦此經。以至神淸氣爽。心廣體胖之喻也。由是魂不顚。魄不擾。而心定。心定而志定。志之所至。氣卽至焉。已合乎希求悉應之妙矣。故曰此章之旨。示人以安魂制魄之法也。

玉樞經篇卷之十二

復莊姚氏注　奉化孫。鏘校

天尊言。身中九靈。何不召之。一曰天生。二曰無英。三曰玄珠。四曰正中。五曰子丹。六曰回回。七曰丹元。八曰太淵。九曰靈童。召之則吉。子丹一本作子丹

(白眞人曰)【九靈者】人身中之本神也。【天生者】玄牝也。(幻眞先生胎息經注云)臍下三寸爲氣海。亦爲下丹田。亦爲玄牝。世人多以口鼻爲玄牝。非也。口鼻卽玄牝出入之門。玄者水也。牝者母也。人以陰陽炁相感。結於水母。修道者常伏其氣於臍下。守其神於身內。神炁相合而生玄胎。玄胎既結。乃生自身。卽爲內丹不死之道。(內丹三要論云)玄牝之說。或謂之圓高中起。狀如蓬壺。或謂之狀

上海新學會社藏版

如雞子。黑白相符。縱廣一寸。以爲始初。或謂之其白如棉。其連如環。中廣一寸二分。包一身之精粹。要之造化之機。不可執著爲有。其地在臍之上。約以三指髣髴。其內謂之玄關。（又云）修丹之要。在乎玄牝。欲立玄牝。先固本根。本根之本。元精是也。精卽元氣之所化也。故精炁一也。以元神居之。則三者聚爲一也。是玄牝爲一身精炁神結胎之祖。故列九靈之第一。【無英者】嬰兒也。丹家以脾爲黃婆。肝爲木公。肺爲金母。心爲嬰兒。腎爲姹女。（亢倉子云）學道之士。亦曰胎息。回光返照。神氣凝寂。調息不以喉。如嬰兒之在母胎矣。（鴻苞云）聖人神完而氣固。形釋而體融。利害不入其府。生死不挂其胸。四肢百骸。渣滓化爲眞氣。故水不能溺。火不能焦。刃不能傷。蓋虎狼啞人。遇嬰兒則不食。嬰兒不知恐懼。故物莫能害。聖人藏虛於天。而心冥乎道。養心之嬰兒故不傷也。人必心先受傷。而後形從之矣。（太丹隱書）有中央黃老無英。白元大帝。則帝爲黃老。居天之中央。曰無英。心爲嬰兒。在人之中央。亦曰無英。其義一也。曰無英者。言心本太始之素質。而爲性命之朕。寄其靈於玄牝。無所緣飾。故謂之無英也。【玄珠

者】谷神也。（老子云）谷神不死。（靈眞秘記云）容成子善補導之術。守生養死。谷神不死。能使白髮復黑。齒落復生。谷神者、心神之所寄。虛如谷也。即玄關中玄玄之地。天元之心。非五藏之心也。至幽而至光。故謂之玄珠。道經有曰。太上神名元光。心中神字光堅。心下神字玄谷。玄珠即玄谷之屬也。【正中者】泥丸夫人也。（心書九章云）下丹田者。上通泥丸。下徹湧泉。爲命之基。其性即泥丸。而寄體於心。泥丸者。在人之首。明堂之間。六合之內。是謂頂門。故世稱頂門爲顖門也。顖即性也。顖門皆知夙世姻緣等事。合則忘之矣。故泥丸謂之性根。能知性根命蒂。始可言修煉也。（又云）能以固鼎採藥之方。坐禪修幻之法。次第而行之。則外之先天母氣下降。而內之後天子氣上昇。俱會於中田。默化凡氣。日久月深。凡氣煉盡。眞氣充實。其氣油然而生。莫之能禦。自雙關深入泥丸。與神交姤。所謂追二氣於黃道。會三姓於玄宮。交姤之後。仍化爲甘露。自玄膺而下。復入中宮。一升一降。以成造化也。（紫微夫人云）泥丸玄華。保精長存。右爲隱月。左爲日根。（太乙帝君經曰）若能常行九晨照洞房泥丸之法。檢魂魄。制萬邪。清淨

行之。以致靈仙之氣降於寢室。所謂引三光九星以照百神者也。（黃庭經云）腦神精根字泥丸。（大洞經云）腦神名覺元子。字道都。形長一寸一分。色正白。（雲笈七籤云）腦戸神三人。泥丸君也。是泥丸爲性根。位至正而體至中。故曰正中。【子丹者】靈臺神也。（黃庭經云）靈臺鬱藹望橫野。（注云）靈臺心也。亦曰絳宮。（雲笈七籤云）肺爲玉堂宮尙書府。心爲絳宮元陽府。肝爲淸冷宮蘭臺府。膽爲紫微宮無極府。腎爲幽昌宮太和府。脾爲中黃宮太素府。是謂六府。故靈臺亦曰絳宮也。心純陽。陽法乾。乾爲大赤。其陽之用爲離。離爲火爲赤。故名丹。丹者赤色也。陽爲一爲九。一九之數爲奇。故名子丹。（玉篇云）子單也。單卽奇之訓。【回回者】貴劵神也。（釋名云）劵綣也。相約束繾綣爲限也。貴劵、亦心之稱也。言心至貴。爲身之約束也。神之名囘囘者。（說文云）回从口中。象回轉之形。徐鍇以爲渾天之氣。天地相承。天周地外。陰陽五行。回轉其中也。（詩注云）回之言不違命也。然則統司一身之陰陽五行。而主回轉之氣。以約束之。故名囘囘也。抑（廣博物志有云）歷藏之神。爲道者當見之。肺色正白。名曰鴻鴻。心色正赤。

名曰胸胸。肝色正青。名曰藍藍。膽色正青。名曰護護。脾色正黃。名曰俾俾。胃色正黃。名曰且且。腎色正黑。名曰瀏瀏。大腸色正白。名曰胴胴。小腸色正赤。名曰契契。則囘囘者猶此例也。【丹元者】心神也。（黃庭內經云）心神丹元字守靈。（春秋元命苞云）心者火之精。成於五。故人心長五寸。（子華子云）心之精爲火。其氣爲離。其色爲赤。其狀如覆蓮。其神爲朱鳥。其竅上通於舌。是丹元之名。亦以心屬火也。元者善之長。心爲人之長。故亦曰元也。【太淵者】腎宮列女水府神也。（雲笈七籤云）臍者人之命一名中極。一名太淵。爲都鄉之府。其神名玉靈子。（又云）兩腎之間名曰大海。一名弱水。中有神龜呼吸。元氣流行。作爲風雨。通氣四支無不至者。上有九人。三三爲位。左有韓象。右爲范蠡。中有太城子。左爲司徒公。右爲司空公。中有太乙君。左有青腰玉女。右有白水素女。中有玄光玉女。左有司錄。右有司命。風伯雨師。雷電送迎。仙人玉女。宿衛門戶。故曰太淵之宮。（又云）臍下爲地中。中有五嶽四瀆。水泉交通。崑崙弱水。沈沈涀涀。玄冥之淵也。故以太淵爲腎宮列女水府之神。【靈童者】主制五藏神也。心爲藏之主。以主

五藏。故靈童爲主制之神。曰靈、卽靈臺之義也。曰童、卽嬰兒之義也。然則九靈者。皆寄神於心。心之神一。何以有九也。其體一。其用九。卽所謂一與九皆屬陽也。九者、一之所衍。猶河洛爲天地之元。而衍其位數各有九也。抑身中九靈。一太極生八卦之象。八與一合。其數爲九。蓋以玄牝爲天生。乃精炁神三寶之本。混沌之所寓也。溟涬之所兆也。鴻濛之所胚也。由是陽變陰合。而得五行生成之數。於一爲奇。於二爲偶。於三奇爲純陽。於三偶爲純陰。純陽、乾也。乾、神也。性也。神與性皆屬金。金炁在天爲天一之始。在人爲性一之始。堅樸而不劖。故二曰無英。無英者。一乾象也。乾不雜陰也。以玄珠爲谷神。則陽氣寄於虛中。虛爲陰象。故曰玄陽寄陰中。有光明內葆之象。故曰珠陽寄於陰。外陰而內陽也。於卦爲坎。故三曰玄珠者。一坎象也。以正中爲泥丸。則泥丸爲性根所寄。而居人之頂。陽在上也。陽在上而陰爲所覆。其位正。其體中。有艮象焉。艮之爲象。一陽在上。以覆二陰也。故以正中次第四。而法艮。子丹者震象也。蓋震爲乾之長男。乾以三陽成卦。而震得乾初之一陽。於陽數爲奇中之奇。則謂之子丹。故子丹以象

震而次五。以回回爲貴务神。其回轉周身之氣。纏綿不絕者。一風
以動之。而無不順不入之象也。風於卦爲巽。巽順也。順而入也。
則回回之次於六者。象乎巽矣。以丹元爲心神。心本離之正象。乃
名之曰丹元。是以丹含元。元爲陰。丹爲陽。以陽包陰。陽外而陰
中。離寄坤爻於乾中。卽心之含元於丹中也。故以丹元次第七。而
爲離之象。以太淵爲腎宮列女水府神者。淵者陰也。太淵者至陰也。
惟純陰謂之至陰。神與性屬乾之陽。精與氣與命屬坤之陰。坤以至
陰之象。而寄於玄牝之下。故爲精府。爲氣海。爲命門。凡象乎坤
者。皆繫之。是以太淵爲列女。猶之以無英爲嬰兒也。嬰兒以純陽
爲乾。可無疑列女之純陰爲坤矣。此太淵之次於第八。所以象乎坤
也。以靈童爲主制五藏之神。而次於第九者。兌象也。夫兌爲少女。
何以言童。蓋兌屬正秋。得乾之金體。體乎乾。故謂之童。金有斷
制之義。故爲主制之神。易以兌爲萬物之所說。則五藏之氣。得靈
童以主制之。猶草木之得澤氣以說也。故以靈童次第九而曰象乎兌。
夫是以謂身中九靈。一太極生八卦之象也。或疑之曰。九之數爲純
陽。而八卦之相生。有陽亦有陰者也。不知陽能包陰。陰不能包陽。

天能包地。地不能包天也。則陽藉陰以爲生成者。其於純陽之體仍無損也。九靈而曰召者。（說文云）召、評也。以手曰招。以言曰召也。召也者。本爲我所指使。而評之卽至也。蓋卽求其放心之義也。【召之則吉者】（說文云）吉善也。（廣韻云）吉、吉利也。（書云）惠迪吉。惠者、仁之愛也。言我能自愛其心。則心存而無不吉矣。凡易之辭。所云因時而惕。雖危無咎。美在其中。暢於四支。推之貞而吉。從而吉。履而吉。彙征而吉。受祉而吉之類。罔非以善用九陽。而取其筮者。皆可爲召之則吉之證也。

身中三精何不呼之。一曰台光。二曰爽靈。三曰幽精。呼之則慶。

（白眞人曰）【台光者】男女胞胎始榮。爽靈者、魂也。幽精者、魄也。（雲笈七籤云）爽靈、胎光、幽精、三魂名也。其拘三魂之法。日夕臥。去枕向上。伸足交手。心上冥目。閉氣三息。叩齒三通。存心有赤氣。如鷄子從內仰上。從目中出。外轉大覆身。變成火燒

身。周匝內外。洞徹如一。覺體中小熱。叩齒三通。呼爽靈胎光幽精三神急住。因微祝曰。太微玄宮。中黃始青。內鍊三魂。胎光安寧。神寶玉室。與我俱生。不得妄動。監者太靈。若欲飛行。唯得詣太極上清。若欲饑渴。唯得飲徊水玉精。又太素眞人教辟惡夢之法。若數遇惡夢者。一曰魄妖。二曰心試。三曰尸賊。此乃厭消之方也。若夢覺。以左手捻人中二七過。叩齒二七通。微祝曰、太洞眞玄、長練三魂。第一魂速守七魄。第二魂速守泥丸。第三魂受心節度。速啟太素三元君。向遇不祥之夢。是七魄游尸。來協邪源。急召桃康護命。上告帝君。五老九眞。各守體門。黃闕神師。紫戶將軍。把鉞握鈴。消滅惡精。返凶生吉。生死無緣。畢若又臥。必獲吉應。而造爲惡夢之氣。則受閉於三關下也。若以台光屬胞胎始榮說。爽靈屬魂說。幽精屬魄說。其說無據。未足爲訓。當以三魂爲是也。蓋台光居上丹田。在人腦中。人之頭上有三台星。其所居與三台相近。故名台光。【爽靈】居中丹田。心之存發皆主之。能使其虛靈明爽而不昧。故名爽靈。【幽精】居下丹田九幽之處。統攝精命。故名幽精。【三精曰呼者】（說文云）呼、外息也。（韻會云）出息

爲呼。入息爲吸。（治病六字訣云）一曰呬屬肺。呵曰呵屬心。三曰呼屬脾。四曰噓屬肝。五曰吹屬腎。六曰嘻屬三焦。三魂藏於肝。則當言噓而不言呼。第肝之恣。其賊在土。舒其脾炁。則正以理土者理木也。故曰呼也。抑亦常常提撕之。而不使妄有所擾也。【九靈曰靈三精曰精者】何也。（玉篇云）靈、神靈也。神之精明者謂之靈。（詩箋云）靈、善也。日月星之垂象者曰三靈。日謂之曜靈。人爲萬物之靈。其靈在心。心爲日。猶日爲曜靈。故心之神名靈。精者、眞氣也。密也。（左疏云）日者陽精。月者陰精。（又云）五行之精。木精曰歲星。火精曰熒惑。土精曰鎭星。金精曰太白。水精曰辰星。（廣韻云）精、正也。善也。好也。日月五星。爲天之精。魂爲人之精。魂藏於密而善。故曰精。人以心爲主。以魂爲使。動之以靈。而達之以精也。【九靈三精而曰身中者】身、尸也。魄也。尸陰而心陽。魄惡而魂善。不召之則心轉役於尸。而魂乃制於魄矣。心役於尸。心亡而尸死。魂制於魄。魂弱而魄强。召之呼之者。所以常惺其心與魂。而不授其權於尸與魄也。【上云召之吉而此云呼之慶者】慶、善也。从心从夊。心夊存則慶。魂爲心之用。以心存其

魂。魂自善也。順以存謂吉。順以發謂慶。心主主之而存。故以吉言。魂主使之而發。故以慶言。而所謂召之呼之者。即本經以誠入以默守以柔用之功用也。召九靈則操其心於身。而心不外馳。一誠而入也。。呼三精則安其魂於身。而魂不妄惑。一默而守也。。身之心既操。則魂聽其命而無所忤。身之魂既安。則心運其機而亦無所迷。一柔而用也。。天尊之意如此。

五心煩懣。六脈搶攘。四肢失寧。百節告急。宜誦此經。

【五心者】意志思慮智也。（甲乙經云）心有所憶謂之意。意有所存謂之志。因志存變謂之思。因思遠慕謂之慮。因慮取物謂之智。或以心有所怒則傷肝。心有所喜則傷心。心有所思則傷脾。心有所憂則傷肺。心有所恐則傷腎。謂之五心。【脈】（說文云）血理分衺行體者。（釋名云）脈幕也。幕絡一體也。六脈者。左寸藏心、府小腸。左關藏肝、府膽。左尺藏腎、府膀胱。右寸藏肺、府大腸。右關藏脾、府胃。右尺藏命門、府三焦也。【肢者】肢體也。（關尹子云）似水之枝格也。（廣韻）作𨈖。（集韻）作胑。或作𨈡。通作支。四肢

者。兩手足之合稱也。【節者】骨節也。檢制謂之節。骨節者、所以檢制一身者也。（關尹子云）節有節限也。（意林云）人有三百六十節。當天之數。（主制羣徵云）首骨自額連於腦。其數八。上額之骨十有二。下則渾骨一焉。齒三十有二。脊三十有四。胸之上有刀骨。分爲三。肋之骨二十有四。起於脊上。十四環。至胸前。直接刀骨。所以護心肺也。下十較短。不合其前。所以寬脾胃之居也。指之骨大指二。餘各三。手與足各二十有奇。謂骨或縱入如釘。或斜迎如鋸。或合笱如匱。或環抱如攢。總期體之固。動之順也。曰百節、舉成數而言之也。道經所云轉得堅牢百骨節。是也。【煩】（說文云）熱頭痛也。（增韻云）悶也。【懣】（說文云）煩也。从心从滿。亦作憫。（禮云）悲哀志懣氣盛。（史記倉公傳云）使人煩懣食不下。曰五心煩懣者。如怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。炅則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結之類。皆是也。【搶】或作摤。【攘】擾也。（集韻云）搶攘、亂貌。曰六脈搶攘者。若陽病見陰脈。陰病見陽脈。弦洪毛石之不中乎時。浮沉遲數之不應乎氣之類。皆是也。四肢不安適者。曰【失寧】如（中藏經

所云)四肢滿脹。四肢不收。四肢沈重。四肢瘦小。四肢拳縮之類。
皆是也。百節不舒緩者曰【告急】如(靈樞經)所云病在肝而俞應於肩
項。病在心而俞應於胸脇。病在肺而俞應於肩背。病在腎而俞應於
腰。病在脾而俞應於脊之類。皆是也。凡此者。或以七情傷於內。
而損其元。或因六淫感於外。而擾其氣。惟體會此經之旨。先使心
有所安。魂有所與。即稽求(左洞眞經)按摩導引訣。參以太上混元
天竺婆羅門諸法。行其血氣。利其關節。庶幾五心靜。六脈和。四
肢泰。而百節因之無恙也。即(白眞人所云)學道希仙無諸障礙之謂
也。今夫天、綱維九炁。勃窣三陽。而五行以序。五行序而後六氣
調。六氣調而後四時順。四時順而後百物遂其生。人之爲人。薈九
陽以承乾。正三陽以履泰。持樞機而與五心。則泰定安矣。宣陰陽
而周六脈。則聖智全矣。由睟盎而暢四支。則慧光生矣。潛呼吸而
通百節。則與道爲一矣。夫而後謂之誦也。(一淸子曰)九靈三精
者。人身之精靈。見之於九宮三部者也。呼召者、用意修煉也。(
黃庭經云)泥丸百節皆有神。(又曰)呼噏廬間以自償。保守完堅身
受慶。故呼召吉慶也。(金剛經)極讚人於經中受持。福勝七寶布

施。正謂依義修行。若以爲(玉樞寶經)在是。宣誦亦即在是。不惟不明於雷帝之旨。予恐一有未驗。將謗經之欲生矣。

召九靈三精第二章

生辰誦經當書此篆焚之吉　符另印於後

此章爲流通分之第二章。蓋天尊示人滅九蟲制三尸之法也。蓋天道不外乎祥沴。人道不外乎正邪。詳沴正邪。不外乎陰陽之戰。九靈、陽也。而與九靈相敵者。則九蟲之陰也。三精、陽也。而與三精相抗者。則三尸之陰也。陽屈則陰伸。陰息則陽消。理之相爲循環也。九靈不召。三精不呼。而九蟲與三尸乃出而用命。於是五心六脈四肢百節。咸以權相受。而心以所昏而迷也。魂以所惘而奪也。身以所賊而隕也。所謂九蟲三尸者何也。(太上三尸中經云)人之生也。皆寄形於父母胞胎。飽味五穀精氣。是以人之腹中。各有三尸九蟲。爲人大害。常以庚申之日。上告天帝。以記之人造罪。分毫錄奏。欲絕人生籍。減人祿命。令人速死。死後魂昇於天。魄入於地。唯三尸遊走。名之曰鬼。四時八節。企其祭祀。祭祀不精。即爲禍患。萬病競作。伐人性命。上尸名彭倨。在人頭上。伐人上分。

令人眼暗髮落。口臭面皺齒落。中尸名彭質。在人腹中。伐人五藏。少氣多忘。令人好作惡事。噉食物命。或作夢寐倒亂。下尸名彭矯。在人足中。令人下關搔擾。五情勇動。淫邪不能自禁。此尸形伏似小兒。或似馬形。皆有毛。長二寸。在人身中。人既死矣。遂出作鬼。如人生時形象衣服長短無異。此三尸九蟲種類羣多。蛔蟲長四寸五寸。或八寸。此蟲貫心人死。白蟲長一寸。相生甚多。長者五寸。躁人五藏。多即殺人。兼令人貪食煩滿。肺蟲令人多咳嗽。胃蟲令人嘔吐不喜。膈蟲令人多涕唾。赤蟲令人腸鳴虛脹。蟯蟲令人動止。勞劇則生惡瘡顛癡。癰瘑疽瘻、癬疥癘癩、種種動作。人身中不盡有之。亦有少者。其中有十等。就中婦人最多也。其蟲凶惡好汚人新衣。極患學道。欲調去之即可矣。(太上律科云)庚申日。北帝開諸罪門。通諸鬼神訴訟。羣魔併集。以司天下兆人及諸異類善惡之業。隨其功過多少。賞勞謫過。毫分不遺。經曰三守庚申。即三尸震恐。七守庚申。三尸長絕。乃精神安定。體室長存。五神恬靜。不復搔擾。不迷不惑。不亂不淫。瞋怒平息。眞靈衛佐。與天地相畢。每夜臨臥之時。叩齒三七。以左手撫心上。呼三尸名。

使不敢爲害耳。(段成式云)庚申日伏尸言人過。本命日、天曹計人行。三尸一日三朝。上尸青姑。中尸白姑。下尸血姑。亦曰玄靈。

(東鄉司命云)凡甲寅庚申之日。是尸鬼競亂。精神躁穢之日也。不可與夫妻同席。及言語面會。當清齊不寢。警備其日。遣諸可欲。

常以本命之日。向其方面。叩齒三通。心存再拜。而微祝曰。太乙鎭生。三氣合眞。室胎上景。母玄父元。生我五藏。攝我精神。下灌玉液。上朝泥丸。夕鍊七魄。朝和三魂。右命玉華。左嘯金晨。命我神仙。役靈使神。常保利津。飛行十天。祝畢。又心拜四方。叩齒三通。咽液三過。此名爲太上祝生隱朝胎元之道。常能行之。令魂魄長守。長生神仙。(劉剛妻口訣云)求仙者勿與女子三月九日。六月二日。九月六日。十二月三日。是其日當入室。不可見女子。六尸亂則藏血擾潰飛越。三魂失守。神彫氣逝。積以致死。所以忌此日者。非但塞遏淫泆而已。將以安女宮。女宮在申。男宮在寅。寅申相刑。刑殺相加。是日男女三尸。出於目朱童之中。女尸招男。男尸招女。禍害往來。喪神虧正。雖人不自覺。而形露已損。由三尸戰於眼中。流血於泥丸也。至其日雖至寵之女子。親愛之令

婦。固不可相對。我先師但守此道而修矣。（程偉妻口訣云）服食勿食血物。食血物、使不得去三尸。乾肉可耳。（李少君口訣云）道士求仙。當先檢制魂魄。消滅尸鬼。常以月晦朔之日。庚申甲寅之日。常清齋入室。沐浴塵埃。正席而坐。得不眠者。益善以眞朱筆點左目眥下。以雄黃筆點右鼻下。令小半入谷裏也。點筆先叩齒三通。微祝曰、上景飛纏。朱黃散烟。氣攝虛邪。尸穢沈泯。和魂鍊魄。合禮大神。令我不死。萬壽永全。聰明徹視。長享利津。祝畢、又叩齒三通。咽液三過。拌右手第二指。躡右鼻孔下。左手第二指。躡左目下。各七過。當盡陰按之。勿舉手也。受朱黃之精。塞尸鬼之路。引二景之薰。遏淫亂之氣也。此太極上法。常能行之。則魂魄和柔。尸穢散絕。長生神仙。通氣徹視。行之三年。色念都泯矣。（守庚申捷法云）存頭上有太上老君泥丸眞人。著遠遊冠子。服玄袍。坐於冥光帳中。下視口目耳鼻清滌氣。謂之上一。拘上部之魂。心中有太上帝、絳宮眞人。著九陽冠。服丹南逸景之袍。坐於朱陵帳中。下視四體情狀。肝脾膽腎。皆令清潔。如五色玉。謂之中一。拘四肢之邪。精存臍內。有太黃老君黃眞人二人。戴十靈之冠。服

黃羅之袍。坐於黃綿帳中。下視脾腸之孔竅。皆令分明如素。謂之下一。拘腸胃。制骸魄。於是三尸無從得動也。（太上眞人除三尸七魄要訣云）以春乙卯日、夏丙午日、秋庚申日、冬壬子日、冥目臥時。先搗朱砂雄黃雌黃。三分等細。羅之綿裹。如棗大。以塞鼻中。此謂消三尸鍊七魄之道。祕法勿令有知者。明日日中時、以東流水浴畢。更整飾床席。服新衣。洗除鼻中綿裹。及灑掃寢席。床下。通令所止一室潔淨。便安枕臥。閉目握固良久。微祝曰。天道有常。改故易新。上帝吉日。沐浴爲眞。三氣消尸。朱黃合魂。寶鍊七魄。元與我親。祝畢。此道是消鍊尸穢之上法。改眞新形之要訣。四時唯各取一日爲吉。（又一法）常以月建之日。夜半子時。密出庭中。正東向。平體正氣。叩齒三十通訖。舉頭小仰。卽復下頭小俛。因咽液二七過。又雙前却兩手二七過。前後却授手爲之。竊呪曰。南昌君五人。官將百二千人。爲某除三尸伏尸。將某周遊天下。過度災厄。語訖。徐徐左回。遠臥行之。三尸消滅。若月中有重建者。爲修之法。欲得齋戒獨住。不欲人雜錯。務令寂靜。勿使人知之。及六畜鳥獸並無聲爲妙。此法易行。無恍惚之患。（老君

去尸蟲方云）貫衆五分、殺伏蟲。白雀蘆十二分、殺尤蟲。蜀漆三分、殺白蟲。蕪荑五分、殺肉蟲。雷丸五分、殺赤蟲。僵蠶四分、殺鬲蟲。厚朴五分、殺肺蟲。狼牙子四分、殺胃蟲。石蠶五分、殺蜣蟲。右九件。炒微香爲末。蜜丸。桐子大。輕粉一分。調槳。服五丸。日三服。已後淡白湯加至十丸。三十日見效。百日病愈。衆蟲俱盡滅。須至誠服之。無不效也。甲子日爲之。（太上元科云）當以庚辰日去手爪。或曰甲寅日去手爪。甲午日去足爪。每年七月十六日、將爪甲燒灰。和水服之。三尸九蟲皆滅。凡此制鍊之功用。而終不外乎以誠而入以默而守以柔而用之大旨也。。夫九蟲與三尸。人身之愚昏昏而濁冥冥者也。九靈與三精。人身之至智而至淸者也。惟囿梏於蟲尸。將靈者反愚而不智。精者反濁而不淸。而不得眞道也。而其五心之煩懣。六脈之搶攘。四肢百節之失寧告急。終不能諉之於氣數。而咎之於天命也。雖然。猶有說焉。其在（程子需之詩曰）不守庚申更不疑。此心常與道相依。帝天已自知行止。任爾三彭說是非。（張子錡曰）遣慾以靜其心。。澄心以淸其神。。自然六欲不生。。三毒消滅。。今人不能淸心寡欲。簡身克己。而徒恃道家守庚

申之法。爲斷絕三尸入告之路。適自欺耳。則天尊此章之言。所謂示人以滅九蟲絕三尸之法者。不可深思其理歟。

玉樞經篇卷之十三

復莊姚氏注　奉化孫鏘校

天尊言。若或有人。五行奇蹇。九曜欿巇。

五氣相行、謂之【五行】（洪範云）一五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。（何氏柏齋云）五行一陰陽。陰陽一太極。【奇】（韻會云）居宜切。音羈。數零而無偶也。【蹇】（易蹇卦云）蹇難也。險在前也。（博雅云）擾也。【五行奇蹇者】如金遇木旺、火旺、水寒、金銷、刑煞尅害、及墓敗者。木遇空折、飄落、空亡、動搖、死絕、枯槁、自焚、及耗泄濕爛者。水遇空亡、汎濫、尅害、木多氣寒、枯涸、死絕、及焦燥者。火遇局促急燥、淸冷、水重、木枯、木敗、及雜黨、與死水之木者。土遇崩頹、木重水多、空亡氣寒、及金重虛淺者。（柳氏世隆云）木以椽柱船車爲休。以薪樵榛梗爲囚。以棺椁朽株爲死。火以烟氣爲休。以炭爐爲囚。以灰土爲死。

土以田宅爲休。以牆垣爲囚。以糞壤爲死。金以鉛錫犁鋤爲休。以焦器釜鑊爲囚。以沙礫碎鐵爲死。水以溝渠爲休。以酒漿爲囚。以枯池涸井爲死。休時氣衰。囚時已惡。死時棄不用也。日月五星謂之七曜。益以四餘。謂之十一曜。曰【九曜】者。日月與水火同運也。抑以以日月爲諸星之領。除日月而言九也。日爲太陽。月爲太陰。木爲歲星。火爲熒惑星。金爲太白星。水爲辰星。土爲鎭星。四餘者。紫炁爲天乙星。月孛爲太乙星。羅睺爲天首星。計都爲天尾星。【欽】(釋名云)欠也。開張其口、欽欽然。【巇】(正韻云)山相對危險也。(文選注云)欽巇、危險貌也。【九曜而言欽巇者】(璇璣抉微云)晝生火羅犯日。夜生土計犯月。主克害貧夭、兼盲疾。卯時生而日畢月房。酉時生而月昴日心。陰陽反背、主夭折。日與土羅孛炁同宮、爲黑雲蔽日。主貧苦。太陽帶廉雄及直守命多夭。太陽會殺引從作黨極凶。忌星帶孤刼刃雄夾太陽者、主胎中克父。木火同躔箕度、命坐其上、主疾病。木入八殺、逢暗曜、主傷殘癈疾。再加闌干之星、主自縊。火命羅居命度無成。卽有木炁鈞生爲羅所奪。主終身蹭蹬。鬼在申會孛、主爲花酒之客。在酉畢見火、主傷害妻子。

水星守命、性多淫濁。若遇水孛、水火、水羅、水計之類。主凶暴。炁星坐命對衝、及三方見之、主難爲妻子。孛星與水羅會於遷移、化爲刑囚暗耗、主貧寒無依。羅星陷沒、與火土孛同宮、主爲刑暴屠沽之流。計星在命、膽大奸滑、遇炁孛混之、則尤凶。此皆九曜欽嚴之說也。

年逢刑衝運值尅戰。

(定眞論云)四柱以【年】爲祖宗。月爲父母。日爲己身。又云年爲太歲。主人一生禍福。如當生太歲是金是木。要日月時相生相應。造化和順。則根基牢固。一生卓立成就。若支干五行不順。反尅衝破爲傷本主。無壽。被刑帶煞及生日月時者。主損本氣。破傷祖業。六親冷淡。蹇滯之命也。曰【刑】者。如(陰符經云)恩生於害。害生於恩。三刑生於二合是也。曰【衝】者。如(三命通會云)月衝日時。時衝年。名爲仇讐煞者是也。蓋賊我者爲刑。而敵我者爲衝也。【運】有大運、有小運。大運者、古人論大運。以一辰十歲折除。以三日

為年者。蓋一月之終。晦朔周而有三十日。一日之終。晝夜周而有十二時。總十年之運氣。凡三日有三十六時。乃見三百六十日為一歲之數。在一月之中。有三百六十時。折除節氣。算計三千六百日。為一辰之十歲也。人生以百二十歲為周天。論折除之法。必用生者實歷過日時數。其節氣之數。陽男陰女。大運以生日後未來節氣日時為數。順而行之。陰男陽女。大運以生日前過去節氣日時為數。逆而行之。小運者、年運也。男起丙寅順行。女起壬申逆行。一定而不可易也。曰【尅戰】者。若甲乙傳寅卯運、名曰刼財、主尅父母、及尅財、敗財、爭鬪之事。丙丁巳午運、名傷官運、主尅子女。訟事囚繫。庚辛申酉運、七煞官鄉、主得名。發越太過。則疾病惡疾。以及童運未交大運。行死絕煞旺之宮。必有危難者、皆是也。蓋相制謂之尅。而相併謂之戰也。

孤辰寡宿羊刃劍鋒刼煞亡神鬼門鈎絞。

（孟子云）老而無夫曰寡。幼而無父曰孤。【孤辰寡宿者】如亥子丑逐方三位。進前一辰見寅為孤。退後一辰見戌為寡。（三車云）造物中

以生我者爲母。尅我者爲夫。我尅者爲妻。亥子丑屬北方水位。水用金爲母。金絕於寅。是母絕也。用火爲妻。火墓在戌。是妻墓也。申酉戌、屬西方金位。金用火爲夫。火絕在亥。用木爲妻。木墓在未。巳午未、南方火位。火用木爲母。木絕在申。用水爲夫。水墓在辰。寅卯辰、屬東方木位。木用水爲母。水絕在巳。用金爲夫。金墓在丑。是取母絕爲孤辰。夫墓妻墓爲寡宿。尤切。(燭神經云)凡人命犯孤寡。主形孤骨露。面無和氣。不利六親。生旺稍可。死絕尤甚。(鬼谷遺文云)連屬不言孤寡。如亥得寅戌。寅得丑巳。或支干朝會。包裹貴人。雖犯孤寡。不以孤寡論。(廣錄云)井闌斜衝、是孤辰寡宿。【羊刃者】其對宮謂之飛刃。又曰唐符。(三車云)羊言剛也。刃者、取宰割之義。祿過則刃生。功成當退。不退則過越其分。如羊之在刃。言有傷也。故羊刃常居祿在一辰。(壺中子云)凡人有祿、必賜刃以衛之。此其義也。(洞玄經云)命中專遇羊刃、主眼露性急、凶暴害物、親近惡黨。在五行敗者逢之多患瘰癧。或瘴癘金刃之災。(太乙經云)六甲生人逢乙卯丁卯。爲眞羊刃。(廣信云集)有刃頭財。如甲人見己卯之類。謂之銷鎔煞。有刃頭鬼。如

甲人見辛卯之類。謂之持刃煞。又有朝元羊刃、胎中羊刃、飛刃、連珠刃、皆主禍害。【劍鋒者】(神煞論云)甲子旬、劍辰鋒戌。甲午旬、劍戌鋒辰。甲寅旬、劍午鋒申。甲申旬、劍子鋒寅。甲辰旬、劍申鋒午。甲戌旬、劍寅鋒子。隨在各宮斷。如第七宮損妻子、第四宮損田宅。(璇璣抉微云)劍鋒、隨太歲而行。在命、利君子不利小人。忌與羊刃亡刦併。命限遇之。主客死血死。【刦煞亡神者】(三命通會云)刦者、奪也。自外奪之之謂刦。亡者失也。自內失之之謂亡。刦在五行絕處。亡在五行臨官。俱屬寅申巳亥。水絕在巳。申子辰以巳爲刦煞。巳中戊土刦水也。火絕在亥。寅午戌、以亥爲刦煞。亥中壬水刦火也。金絕在寅。巳酉丑以寅爲刦煞。寅中丙火刦金也。木絕在申。亥卯未以申爲刦煞。申中庚金刦木也。水生木。申子辰以亥爲亡神。亥中甲木洩水也。火生土。寅午戌以巳爲亡神。巳中戊土洩火也。金生水。巳酉丑以申爲亡神。申中壬水洩金也。木生火。亥卯未以寅爲亡神。寅中丙火洩木也。【刦煞】之類有十六。一曰瓊珠刦煞。二曰冠裳刦煞。三曰紀綱刦煞。四曰旌旗刦煞。五曰冕旒刦煞。六曰鹽梅刦煞。七曰庫堂刦煞。八曰鬭爭

劫煞。九日提孩劫煞。十日貪玩劫煞。十一日翳桑劫煞。十二日風流劫煞。十三日管絃劫煞。十四日天牢劫煞。十五日刀鎗劫煞。十六日烟霞劫煞。【亡神】一名七煞。其類亦十有五。一日貴驛亡神。二日珪玉亡神。三日軒冕亡神。四日鼎鼐亡神。五日規矩亡神。六日父母亡神。七日羅綺亡神。八日兒女亡神。九日停力亡神。十日擄掠亡神。十一日溝壑亡神。十二日鼓樂亡神。十三日噴血亡神。十四日花柳亡神。十五日枷鎖亡神。五鬼所值日【鬼門】(星煞考云)子年在戌。丑年在癸。寅卯在申。辰巳在乙方。午丙未在酉。申在酉。酉在巳。戌在丑亥。亥在酉也。(元經云)四時催官鬼使。春乙、夏丁、秋辛、冬癸。【鈎絞】一名爪牙煞。(星煞考云)勾者牽連之義。絞者羈絆之名。二煞嘗相對衝。亦猶亡劫。陽男陰女。命前三辰爲勾。命後三辰爲絞。陰男陽女。命前三辰爲絞。命後三辰爲勾。如甲子陽命人、卯爲勾。酉爲絞。乙丑陰命人。辰爲絞。戌爲勾之例也。又云、勾絞有鬼則災重。無鬼則災輕也。

祿遭破敗。馬落空亡。動用凶危。行藏坎壈。

（三命通會云）【祿】爵祿也。當得勢而享、乃謂之祿。以甲乙配同寅卯居東。以丙丁配同巳午居南。以庚辛配同申酉居西。以壬癸配同亥子居北。十干就支神爲祿。謂祿隨旺行。其類有福星祿、伏馬祿、正祿、長生祿、喜神旺祿、交神祿、九天庫祿、旺馬祿、德合祿、進神祿、喜神祿、貴神祿、驛馬同鄉祿、生成祿、名位祿、眞祿、進退眞祿、朝元祿之屬、俱吉祿也。若破祿、截路空亡太乙死祿、伏羊刃祿、大敗祿、空亡貴神祿、正羊刃祿、祿犯梟神祿頭鬼之屬、俱凶。所謂【破敗】祿也。（源髓歌云）破印破財併破祿。破馬少曾爲我福。是嫌衝也。最怕落空、謂之間祿。如甲辰旬空寅卯。却得甲爲寅之祿、是也。【馬】驛馬也。（通會云）驛馬者、先天三合數也。先天寅七、午九、戌五、合數二十有一。故自子順至申、凡二十有一。而爲火局之驛馬。亥卯未之數。四六與八。合爲十八。故自子順至巳、凡十八。而爲木局之驛馬。木火陽局也。從子一陽順行。金水陰局也。從午一陰逆行。申子辰之數。七九與五。合爲二十有一。故自午逆至寅、凡二十有一。而爲水局之驛馬。巳酉丑之數。四六與八。合爲十八。故自午逆至亥、凡十有八。而爲金局之驛馬。其吉者、有

福星伏馬、逢天關馬、正祿文星馬、福星馬、天德馬、天乙馬、旺祿馬、旺氣馬、九子祿庫馬之屬。其凶者、有大敗馬、亦曰劣馬、截路馬、絕馬、病馬之屬。又有十二馬。一曰款段馬。如巳酉丑人得壬亥之類。二曰蹶蹄馬。如四柱帶馬而生日值空亡神者。三曰折足馬。謂胎月帶驛馬、而日時帶沐浴者。四曰無糧馬。謂生日值馬。馬食太歲。而時更落空亡者。五曰不出廄馬。六曰嘶風馬。七曰趨途馬。謂驛馬雖有祿在空亡者。八曰馱尸馬最凶。九曰食芻馬。十曰乘軒馬。十一曰乘貂馬。十二曰無轡馬。謂貴神空亡。祿在絕鄉者。【空亡】一名中煞。對天空即孤虛煞。氣對實。亡對有。(神白經云)空亡空亡幾多般。十干不到作空看。(洞玄經云)遁窮而亡生。故以甲旬盡處曰空亡。有是位而無祿曰空。有支而無干曰亡。祿馬上見空亡爲九流格。是馬落空亡之證也。【動用】以作止言。【行藏】以出入言。【凶】古作兇。(說文云)象地穿交陷其中。(徐注云)惡不可居。象地之塹也。惡可陷人也。(爾雅疏云)咎惡也。(玉篇云)短折也。又作㐫。【危】(說文云)在高而懼也。从⺈、人在厓上。自卪、止之也。(廣韻云)疾也。隤也。【坎】(說文云)陷也。險也。

同轗。亦作埳。【壈】通懍、亦通廩。(正韻云)坎壈者、不得志也。(楚辭云)坎壈兮貧士失職而志不平。蓋言人有稟命不吉。而值衰敗之數者。其動用必凶危而如躓於山。其行藏必坎壈而如陷於水。卽禈於命之愚與濁者也。但恐其梏圄於愚與濁。而卒致昏昏冥冥。不得智而且清以補救天命也。

故下文以此經示之效云。

卽誦此經。上請天官解天厄。地官解地厄。水官解水厄。

(南嶽魏夫人云)非止落名仙籍。又將見考於三官也。【三官者】天官水官地官。皆主考校人間善惡。天官、姓張、名雅、諱霮。地官、姓趙、名稀、諱霿。水官、姓尹、名樂、諱霔。(梁元帝旨要云)上元爲天官賜福之辰。中元爲地官赦罪之辰。下元爲水官解厄之辰。(道藏)以三官爲周幽王諫臣。一曰唐宏、二曰葛雍、三曰周實。(通志)有(三元醮儀)一卷。(玉斗太上三元妙經云)上元一品賜福天官紫微大帝。中元二品赦罪地官清虛大帝。下元三品解厄水官洞陰大帝。是此三元三品三官大帝。總統三界。主監衆靈。上窮九天。下

極九泉。江河淮海瀆漢川源、一切衆生。皆此刹察。其屬三百六十。應感七十有二。考校與其部衆無鞅眞聖。於正月十五日。七月十五日。十月十五日。各以金精充溢光明炳煥之辰。降臨人間。遊觀三界。又云。中有三元三品紀錄圖籍。所以校錄八十一天帝。六十四地祇。四十九水國。三界之內。一切大魔、巴元、醜伯、負天、擔石、反山、六目、監醜、郎馥、横天、擔力、五帝、九素、飛天魔王。下及六天、鬾鍥、旃搏、禀軀、郁絫、宂賓、目犇、水虎、毒龍、泉曲、寅辰、億萬精魔。恒河品彙。若此異趣。肆行三界。擾攘衆生。萬物何以生成。聞有梵炁眞人。治金善之文。宣幽寥之呪鎭制諸魔。葆育三界。其主制天界之文。勅命上元一品天官大帝。主制天界、日月星宿。璇璣玉衡。風雨雷電。仙子眞人。其主制地界之文。勅命中元二品地官大帝。主制地界十方五嶽、土地祇靈。北酆長夜。六道四生。其主制水界之文。勅命下元三品水官大帝三品水界江淮河漢。湖海溟洽。水天澤國。一切龍神。皆度人無量。億刧長存。元元證果。逍遙上清。【戹】當作戹。(禮云)賜萬民之囏戹。(注云)艱也。(增韻云)困也。又通作阨。【天戹者】陰陽乖戾。

雷震雨漂之類。【地厄者】山崩地陷。寒冰流沙之類。【水厄者】洪波橫流。狂飆覆溺之類。曰【上請者】言諸多神煞。莫不聽我天尊之勅。人遭其厄。卽誦此經。而天尊命其司命六神。上請三官之解其厄者先如此。

五帝解五方厄四聖解四時厄。

（五經通義云）【五帝者】東方青帝、其神句芒。南方赤帝、其神祝融。西方白帝、其神蓐收。北方黑帝。其神玄冥。中央黃帝。其神少皥。（龍魚河圖云）東方蒼帝。神名靈威仰。精爲青龍。南方赤帝。神名赤熛怒。精爲朱鳥。中央黃帝。神名含樞紐。精爲麒麟。西方白帝。神名白招矩。精爲白虎。北方黑帝。神名叶光紀。精爲玄武。（玉玦經云）東方君姓爛。諱開明。字靈威仰。南方君姓洞浮。諱極炎。字赤熛怒。中央君姓通斑。諱元氏。字含樞紐。西方君姓上金。諱昌開。字耀魄寶。北方君姓黑節。諱靈會。字陰侯局。（廣雅云）五帝廟。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神升。白曰顯紀。黑曰玄矩。（山海經云）南方祝融。獸身人面。乘兩龍。火神也。東方

句芒。鳥身人面。乘兩龍。木神也。方面素服。西方蓐收。左耳有虵。乘兩龍。金神也。人面虎爪。白毛執鉞。北方禺彊。人面鳥身。身弭兩青虵。踐兩赤虵。字玄冥、水神也。一云黑身手足。乘兩龍。(陶華陽云)皇伯、皇仲、皇叔、皇季、皇少、兄弟五人。卽靈威仰等。此五帝、竝天上神。下治於世。(錄圖云)東方蒼帝。體爲蒼龍。其人長頭面大。角骨起。肩背豐博。順金授火。南方赤帝。體爲朱鳥。其人尖頭圓面。方頤張目。小上廣下。鬚髯假胸。順水授土。中央黃帝。體爲軒轅。其人面方廣額。兌頤緩脣。背豐厚。順木授金。西方白帝。體爲白虎。其人方額直面。兌口大鼻小角。順火授水。北方黑帝。體爲玄武。其人夾面兌頭。深目厚耳。垂腹反羽。順土授木。(天壇玉格品目云)青帝陳湯。赤帝許明。白帝張木。黑帝李迄。黃帝彭項。四聖者。天蓬、天猷、翊聖、佑聖也。或以天蓬卽貪狼星。按(遁甲九神)天蓬卽天逢。在坎。一名子經。木神在斗、居破軍星、若貪狼星、乃天英也。諱霏。天猷、諱淵。翊聖、諱機。佑聖、諱雲。字曰魑。玄天上帝也。(洞函日曆云)正月初三日、北斗翊聖降。十五日、佑聖司命眞君誕。二月初一日、

翊聖眞君降。初五日、北極天蓬都元帥降。三月初五日、天蓬降。四月初三、十七日、翊聖降。十二月二十一日、天猷上帝誕。（崇禧院籙本云）【四聖】四靈也。左青龍孟章。右白虎監兵。前朱雀靈光。後玄武執明。（靈寶薰表科云）四聖皆北極之神。曰【五方厄者】如（郭氏元經五行篇所云）九紫值中宮之年月。到卯巽方。主木火刑傷之厄。到兌方。主難產傷胎之厄。到坤艮方。主病傷夭死之厄。到本宮、主損嬰孩之厄。碧綠值中宮之年月。到卯巽方。主殺傷之厄。到乾兌方。主囚禁之厄。到坤艮方。主折傷之厄。（龍鱗黃道金樓圖三局所云）天獄青蛇天殺在寅方。地獄觸皇天賊在巳方。天耗執殺天敗在申方。孤宿元皇夭耗在亥方之類。皆是。曰【四時厄者】如（神煞表所云）子年八月值大敗。十月值遊禍。十一月值大煞。丑年九月值土瘟。正月值刧煞。二月值災煞。三月值歲煞。寅年正月值五鬼。四月值大害之類。（璇璣抉微所云）三冬之木遇水。九夏之土逢火。春金見月。冬月遇金。夏火逢木。夏水值金。夏金逢日。秋木遇陽之類。皆是。誦此經者。凡遇此等之厄。而五帝四聖咸能解之。與三官同也。

南辰解本命厄。北斗解一切厄。

（釋名云）【辰】伸也。物皆伸舒而出也。日月星謂之三辰。（爾雅云）北極謂之北辰。日【南辰者】南斗也。（七籤云）南斗君姓唐。名麤。字宣道。太原人。（又云）辛從官、陰神也。南斗星神主之。陰神四人。姓陽名多。衣青單衣。持矛。南斗星主之。（太上說南斗六司延壽度人妙經云）南斗第一、天府司命上相鎭國眞君。南斗第二、天相司錄上相鎭嶽眞君。南斗第三、天梁延壽保命眞君。南斗第四、天同益算保生眞君。南斗第五、天樞度厄文昌鍊魂眞君。南斗第六、天機上生監簿大理眞君。又有六星。童子。火鈴將軍。（五斗金章受生經云）甲乙生人、東斗注生。丙丁生人、南斗注生。戊己生人、中斗注生。庚辛生人、西斗注生。壬癸生人、北斗注生。（洞函日曆云）正月初九日二十日。二月初七日。三月初五日十九日。四月初七日。五月十四日。六月十六日。八月初八日十七日。九月初一日二十六日。十月十三日。十一月二十四日。俱爲南斗下降之辰。其十一月二十三日。爲南斗生辰。是日六司星君。奏長生籍。（諸

天秘諱云）六司諱禼、旨、火、天、尊、勝。皆上加雨字。旁加鬼字。（星經云）南斗六星。去牽牛二十六度四分之一。爲天廟丞相太宰之位。主薦賢良。授爵祿。（度人經云）東斗主算。西斗記名。北斗落死。南斗上生。中斗大魁。總監衆靈。（雲笈七籤云）【北斗】君字君時。一字充。北斗神君、本江夏人。姓伯。名大萬。挾萬二十石。左右神人。姓雷名機。字太陰。主天下諸仙人。（又）招搖與玉衡爲輪。北斗之星。精曜九道。光映十天。或云姓陳、名奉、字百萬。江夏人。在流珠中。（又云）北斗第一星、中名太上宮。宮中有帝君、變隱逃元。內妃名太乙法恒。字幸正扶。著黃錦帔。丹青飛裙。頹雲髻。第二中元宮帝君。保胎化形。內嬪名太乙三瓫。字羅朱嬰。著赤錦帔。綠羽飛裙。頹雲髻。第三眞元宮帝君。六遁七隱。上元丹母、名太乙虛夷。字仲雙兆。著青錦帔。繡羽華飛裙。頹雲髻。第四紐幽宮帝君。匿景藏光。中元內妃、名太乙七烈。字橫單絜。著宮錦帔。黃華羽裙。頹雲髻。第五網神宮帝君。變體易景。斗中太女、名太乙鬱書。字疇邱蘭。著朱錦帔。紫青飛裙。頹雲髻。第六紀明宮帝君。隱迹散衆。斗中中女、名太乙氣精。字抱

定陵。著朱錦帔。青繡飛裙。頹雲髻。第七關會宮帝君。分景萬形。斗中少女、名太乙都壘。字天凡。著朱錦帔。青華明羽裙。頹雲髻。第八帝席宮帝君。化日月水火。斗中高皇左夫人。名太乙石啓珠。字落茂華。著紫錦帔。繡羽飛丹裙。頹雲髻。第九上尊宮帝君。化金石山河。斗中高皇右夫人、名太乙條。字雲育。著綠錦帔。翠羽華裙。頹雲髻。(又云)第一天樞。陽明星之魂神。號元斗宮魁精玄上眞皇。夫人姓明通。諱翌玄。眞名上精。頭建飛雲華頹之髻。餘髮散至腰。衣紫黃青三色之褟。帶九鈴綬。吐青氣光。第二天璇。陰精星之魂神。號玄斗宮虛精上玄皇。夫人姓玄鏡。諱鬱勃光。眞名金歸。髻髮同上。衣飛錦羅裙。鳳交錦帔。帶靈飛紫綬。吐黑氣光。第三天璣。眞人星之魄精。號上精官靈妃元皇。夫人姓常明。諱化雲。眞名流爛晨嬰。寶冠飛雲。明光錦褟。六山飛晨綬。吐黃氣精。第四天權。玄冥星之魄精。號綱極宮上虛神妃華皇。夫人姓開生。諱運明。眞名嬰關七稱。冠緋羅鳳文。褟帶金眞玉光。吐紫氣精。第五玉衡。丹元星之魂靈。號紀明宮北上金蓋中皇。夫人姓元方。諱神武。眞名勃紫晨飛。華冠九色。褟帶神虎玉文。吐白氣

上海新學會社藏版

光。第六闓陽。北極星之魄靈。號紫極宮安上晨華元皇。夫人姓王元。諱根華。眞名冥會玉晨。進賢冠。飛青羽褟。帶流金火鈴。吐綠氣精。第七搖光。天關星之魂、太明也。號運天宮玉華靈皇。夫人姓度元。諱終會。眞名啓光。髻髮與第一同。七色夜光雲錦裙。九色錦帔。九天威靈玉策。吐赤氣精。第八洞明。輔星之魂精、陽明也。號空眞宮太明常華。夫人姓幽昇。諱無韻。眞名空變。髻髮同上。飛羅文褟。九光綬。吐青氣精。第九隱元。弼星之魂。明空靈也。號元寶宮空玄變靈上皇。夫人姓冥通。諱萬先。眞名常陽。飛雲七玉冠。青衣錦褟。帶九光夜燭。吐黑氣精。(酉陽雜俎云)北斗第一星神曰執。一曰報陰。二星曰叶詣。三曰視金。四曰拒理。五曰防仵。六曰開寶。七曰招搖。(孔子元辰云)北斗第一神字希神子。第二神字貞文子。第三神字祿存子。第四神字世惠子。第五神字衛不鄰子。第六神字微惠子。第七神字大景子。(春秋佐助期云)第一星神名執陰。字頸梁。第二星神名斗諒。姓伊偶當。第三星神名拒理。姓英劉領許。第四星神名闕文。第五星神名防仵。姓雞尹堵。第六星神名開寶。姓蚩。一名蒼見部。第七星神名招。姓肥脫絡馮。

七星之名。竝是人年命之所屬。恒思誦之以求福也。（春秋文曜鉤云）斗者、天之喉舌。玉衡屬杓。魁爲璿璣。(洞梵斗科云)第一靑城玉樓九晨君。姓上雲。號法嬰容。字董洞陽搖天樞。爲天樞宮太尉府天英貪狼陽明太星君。天元玉帝太后據斗眞人。內宮玉華靈皇夫人。第二五色玉樓北上晨君。姓育嬰。諱玄上蕊。字昌陽文激明、一作激明光。爲天璇宮上宰府天任巨門陰精元星君。地元玉帝太元攀魁眞人。內宮安上神華夫人。第三黃臺玉樓。主仙華晨君。姓歸玶。諱妙陰光。字通度元度凝脂。爲天璣宮司空府天柱祿存眞人貞星君。日元玉帝太容主仙眞人。內宮靈妃元皇夫人。第四朱臺玉樓玄上飛蓋神君。姓冥樞。諱定宣覺。字法明度搖天柱。爲天權宮遊擊府天心文曲玄冥紐星君。月元玉帝太容步斗眞人。內宮上靈神妃黃華夫人。第五素臺金樓金魁七晨君。姓上開。諱冥通光。字朱煥。元變五道。爲天衡宮斗君府天禽廉貞丹元罡星君江元玉帝。太冲蹋紀眞人。內宮靈精玄黃夫人。第六玄臺玉樓北晨飛華君。姓羽靈。諱長明化。字洞淵源昌上元。爲閶陽宮太常府天輔武曲北極紀星君。河元玉帝步綱眞人。內宮金蓋中黃夫人。第七九層玉樓總雲九元北

蓋晨君。姓玄樞。諱轉光。字會元終明天徒。一作開天徒。爲瑤光宮上帝府。天冲破軍天關闕星君。海元玉帝。太易總靈眞人。一作總雲。一作乘龍眞人。（諸天祕諱云）魁鬿魓魖魒魕魑七星。內諱也。曰【本命厄者】如（育吾山人所云）甲命遇寅午戌合局。及丁火傷官之厄。乙命遇寅午戌火。巳酉丑金。多傷殘之厄。丙命遇戌土透露。及水局之厄。丁命遇壬癸之厄。戊己命遇西方運。及刑傷刧財之厄。庚辛命遇金沈水底。疊見丁火之厄。壬癸命遇辰戌丑未之厄。以及破散離業。夭橫無依。中央奪福。截根無蔭。烟滅灰飛。食神爲鬼。破相孤獨。干鬼爲映。祿鬼孤害。祿氣退休。天鬼相交。鬼氣臨官。基本衰弱。天盜離鄉。諸命格之凶者皆是。曰【一切厄者】如（簡諸斗祕所云）北斗解二十四厄靈官。田方、主三災厄在辛。周安、主四煞厄在亥。國仁、主五行厄在申。呂勝、主六害厄在丑。黃昌、主七傷厄在子。華太、主八難厄在丙。浦子韶、主九星厄在乾。天洞眞、主天羅厄在辰。地大信、主地網厄在戌。蔡斗成、主夫妻厄在丁、林挺、主男女厄在未。柳天星、主產生厄在壬。柯奉、主復連厄、在癸。楊鎭、主疫癘厄、在申。陳仁輔、主疾病

厄、在午。疎士文、主精邪厄、在艮。路公諫、主虎狼厄、在寅。蘇從之、主蟲虵厄、在巳。閭邱舜、主枷鎖厄、在卯。聞善、主刼賊厄、在酉。月大明、主橫死厄、在坤。日子華、主呪誓厄、在巽。開上升、主刀兵厄、在庚。全體、主一切厄、在乙。烝按二十四向也。外有十二厄。爲水火厄王壬。孤寡厄陳仁遠。貧窮厄路公宏。夢寐厄大光。驚恐厄安鎮。牢獄厄邱愛。年災厄田旨。算盡厄全仲伸。宮災厄月大威。破財厄聞仁。元辰厄林拱。橫禍厄黃本。共成三十六厄也。誦此經而厄即解者。猶上節義也。夫達天以知命者爲聖人。守身以俟命者爲君子。違道以咎命者爲小人。蓋命逢凶煞。惟戒愼恐懼。庶足挽回而補救之。是天尊勸人誦此經者。詐僞交緣。則應之以誠。詬誹迭犯。則持之以默。剛愎互乘。則處之以柔。於是祥以化祅。和以戢沴。制我者惟命。還以我而制命。奪命者惟我。不以命而奪我。神明呵之。神靈護之。尙何厄之不解者。否則縱肆其身。悖狂其志。雖天付以富貴祿壽之命。而隨之者刑禍。避之者吉慶。災之者惡星。如三台北斗神君。猶且錄其罪惡。奪其犯算之不暇。況禀命之本凶者乎。則亦可哀而不足憫已。

上海新學會社藏版

解五行九曜尅戰刑衝第三章 符另印于後

此章爲流通分之第三章。蓋天尊欲人之思安防危。以補天定之命也。凡學道之士。其身形皆有五行。皆有九曜。(相經云)木人青色。白是害氣。火人赤色。黑是害氣。土人黃色。青是害氣。金人白色。赤是害氣。水人黑色。黃是害氣(河圖云)腎氣盛。心氣衰。水尅火也。令人發狂喜衄血。肺氣盛。肝氣衰。金尅木也。令人懦怯悲愁。目盲髮白。脾氣盛。腎氣衰。土尅水也。令人癡淫泄精。腰背痛。利膿血。心氣盛。肺氣衰。火尅金也。令人果敢輕死。欬逆胸滿。肝氣盛。脾氣衰。木尅土也。令人穀不消化。痞聾癥固。卽五行奇蹇也。(抱朴子云)歲星青氣入肝。熒惑赤氣入心。鎭星黃氣入脾。太白白氣入肺。辰星黑氣入腎。(本行經云)歲星輔肝。熒惑輔心。鎭星輔脾。太白檢肺。北辰輔腎。(道經義云)魂爲木氣。卽歲星。寄於肝、通於目也。神爲火氣。卽熒惑。寄於心、通於舌也。志爲土氣。卽鎭星。寄於脾、通於口也。魄爲金氣。卽太白。寄於肺、通於鼻也。精爲水氣。卽辰星。寄於腎、通於耳也。或以炁爲木之

餘。羅爲火之餘。計爲金土之餘。孛爲金之餘。一以爲水之餘。猶在人之三焦、命門、胃、膽、大小腸、膀胱、爲五藏之餘。而以水尅火羅則心傷。心傷則疾衂。吐逆和小腸之證亦應之。以土尅水孛則腎傷。腎傷則喪精。膀胱之證亦應之。其他藏府、以互尅而致疾者。無不然。即九曜嶔巇也。。其所謂刑傷尅戰者統之矣。。若己爲甲妻。肝失宅而脾奪。辛爲丙妻。心失甯而肺弛之類。即人身之孤辰寡宿也。。肝木不能生心火。而腎之水反賊之。脾土不能生肺金。而心之火反灼之之類。即人身之羊刃劍鋒也。。巳中戊土刼水。爲心不能交腎。亥中壬水刼火。爲腎不能交心之類。即人身之刼煞。。亥中甲木洩水。爲腎氣不涵於肝。巳中戊土洩火。爲心氣不歛於脾之類。即人身之亡神也。。春旺在肝。而衰氣伏於脾。夏旺在心。而衰氣伏於肺之類。即人身之鬼門。。心腎以水火對衝。而不相制。則肺受火傷。肝肺以木金對衝。而不相制。則脾受木傷之類。即人身之鉤絞也。。其所謂破敗空亡凶危坎壈者統之矣。。是皆後天稟受之偏弊。而惟本此經爲修持涵養之法。。庶幾損有餘。。補不足。。誠以蓄其精。。默以葆其神。。柔以導其炁。。使之奇蹇者合。嶔巇者平。以至凶危者

安。坎壈者順。而厄自無不解矣。。曰三官者、上元神字威成子。中元神字中黃子。下元神字明光子。一云命光子也。曰五帝者、青帝護魂。白帝侍魄。赤帝養炁。黑帝通血。黃帝中主也。曰四聖者。青龍在肝。白虎在肺。朱雀在心。玄武在腎也。曰南辰北斗者。南斗應六水數而陶魂。北斗應七火數而鑄魄也。抑(中黃道君之言曰)人身包含天地。無所不法。老君者、天之魂也。南極者一也。仙人之首出也。人亦有之。日月者、天之司徒司空公也。在人爲兩腎。中極黃老眞人之府。中斗君也。棲於人之神。璇璣者、北斗君也。天之侯王也。主制萬二千人。持人命籍。於人則在臍中。臍中、人之命也。一名五城。五城中有五眞人者。五帝也。外有八吏。八卦神也。并太乙爲九卿。外有十二樓。十二太子。十二大夫也。并三焦神合爲二十七大夫。四支神爲八十一元士。然則誦此經而諸神解厄者。言吾身既以思安防危者除其偏弊。。則周身之神。莫不各奠其宅。爲之輔之以致命。。翊之以通玄。。而自不爲閒炁旁門所撓雜也。。故以此章爲補天定之命也。。

玉樞經篇卷之十四

復莊姚氏注　奉化孫　鏘校

天尊言。沈疴伏枕。痼疾壓身。積時弗瘳。求醫罔效。

【疴】（韻會云）病也。（前漢五行志云）時卽有口疴。亦作痾。（又云）及人謂之痾。痾病貌。言濡深也。（後漢五行志云）貌之不恭是謂不肅。時則有下體生上之痾。【痼】（說文云）本作㽽。久病也。（正韻云）久固之疾。（韻會云）通作固。（禮月令云）國多固疾。亦通作錮。（漢書云）必爲錮疾。【疾】（說文云）病也。（徐注云）病來急故从矢。矢、急疾也。【瘳】（說文云）疾病瘉也。（徐云）忽愈。若抽去之也。（書云）若藥弗瞑眩。厥疾弗瘳。（左註云）瘳、差也。【醫】（說文云）治病工也。或作毉。（禮云）醫不三世不服其藥。【效】（廣韻云）驗也。蓋言人病之淹綿床蓐。阽困肢骸。久積於日時。而無益於藥石者。

五神無主四大不收。

【五神者】（一清子）以爲五官之神。（白海瓊）以爲五藏之神。（雲笈七籤云）人之目、左爲司徒公。右爲司空公。兩目神六人。日月精也。左目字英明。右目字玄光。一云目神名虛監生。字道童。形長三寸六分。衣五色。眉間神三人。南極老人、元光、天靈君也。口旁神二人。厨宰、守神也。口中神一人、太一君也。字丹朱。舌神名始梁峙。字道岐。形長七寸。正赤色。鼻神名冲龍玉。字道微。形長二寸五分。青白黃色。鼻中神一人、名太乙。字通盧。兩耳神四人、陰陽精也。名嬌女。（又云）髮神名壽長。目神名朱映。鼻神名勇盧。（黃庭內經云）眼神明上。字英玄。鼻神玉壠。字靈堅。耳神空閑。字幽田。舌神通命、字正倫。齒神鍔鋒、字羅千。（四命云）鼻神名冲靈玉。字道微。亦曰玉盧。（酉陽雜俎云）舌神曰始梁。此五官神之說也。。（黃石西方兵法云）肝、東方青。其人姓婁氏。字君明。衣青衣。心、南方赤。其人姓張。字巨明。衣赤衣。肺、西方白。其人姓文氏。字元明。衣白衣。腎、北方黑。其人姓玄氏、字

子眞。衣黑衣。脾、中央黃。其人姓己氏。字元巳。衣黃衣。（雲笈七籤云）肺神名靑龍。字蒸龍子方。心神名豪邱。字陵陽子明。肝神名方長宜。字子元。腎神名雙以。字林子。脾神名黃庭。字飛黃子。（又云）肺神名素靈生。字道平。形長八寸一分。純白。心神名煥陽昌。字道明。形長九寸。色赤。肝神名開君童。字道靑。形長六寸。色靑黃。膽神名龍德拘。字道放。形長三寸六分。色靑黃綠。左腎神名春元眞。字道卿。形長三寸七分。數變白赤靑五色無常。右腎神名象地無。字道生。形長三寸五分。色白或黑。脾神名寶元全。字道騫。形長七寸三分。色正黃。胃神、名同來育。字道還。形長七寸。色黃。（黃庭內經注云）肝神名龍烟。字含明。狀爲龍象。如懸匏。色如綺映紺。膽神名龍耀。字威明。狀如龜蛇混形。色靑紫。心神名丹元。字守靈。狀如朱雀。象如蓮花下垂。色如縞映絳。脾神名常在。字魂庭。狀如神鳳。象如覆盆。色如縞映黃。肺神名皓華。字虛成。狀如虎。象如懸磬。色如縞映紅。腎神名玄冥。字育嬰。狀如玄鹿。兩頭象如圓石子二。色如縞映紫。此五藏神之說也。【四大者】釋典謂地水火風也。（長含經）以四大爲四

神。或又增空大識大爲六大之說。謂地大者。堅凝質礙。水大者、潤下滋燮。火大者、炎上生嗔。風大者、鼓籥躁動。空大者、不見邊表。識大者、萬法本原。(金剛經論云)文殊菩薩問佛云。何是四大。世尊曰、地有堅性。水有通性。火有燄性。風有動性。在人身上四大和合。方成一體。所謂皮肉筋骨、膠成一身。名地大。津涎尿血。滋潤一身。名水大。煖氣均融。溫和一身。名火大。動轉施爲。運用一身。名風大。四大調和。一身安樂。四大不調。便生病苦。故曰四大。其云【無主不收者】何也。(一清子曰)五神不能自爲用。其中有主之者。(仙經云)譬如弄傀儡。中有一機軸。是也。若四大者。亦藉元神元炁爲之主宰收攝也。若元神昏散。視聽淆亂。則五神無主宰矣。元炁耗斁。舉止疲憊。則四大不收攝矣。是皆沈痾痼疾之所見端也。

或是五帝三官之前。泰山五道之前。

【五帝三官】見第十三卷注。【泰山者】東嶽帝也。(雲笈七籤云)廣乘山者。天之東嶽也。在東海之中。上有碧霞之闕。瓊樹寒林。紫雀

翠鸞。碧藕白橘。即青帝天君靈威仰。鎮此山上。主歲星之精。居九炁青天之內。(風俗通云)萬物之始。陰陽交代。雲觸石而出。膚寸而合。不崇朝而雨徧天下。其惟泰山乎。故爲五嶽之長。王者受命易姓。改制應天。功成分禪。以告天地。(尸子云)泰山之中。有神房阿閣。(遁甲開山圖云)東嶽泰山君。領羣神五千九百人。主治死生。百鬼之主帥也。泰山君服青袍。戴蒼璧七稱之冠。佩通陽太平之印。乘青龍。(河圖云)東方太山君。神姓圓。名常龍。呼之令人不病。東方太山將軍。姓唐。名臣。一云東嶽姓玄邱。名目陸。(眞誥云)東卿司命。監泰山之衆眞。總括吳越之萬神。又有東岳上眞卿司命君。(酉陽雜俎云)賈誼爲西明都禁郎。以治馬融事不當。遷謫泰山司馬。(又云)東嶽泰山府君。主人死陰魂善惡賞罰生死輪迴之事。韓魏公爲紫府眞人。又爲泰山之神。(孝經援神契云)東嶽泰山、天帝之孫也。主召魂。東方萬物始成。故主人生命之長短。(杜光庭記云)東嶽泰山嶽神天齊王。領仙官玉女九萬人。山周回二千里。(諸天祕諱云)泰山諱崇、上加雨字。(天壇玉格品目云)寅卯生人。東嶽玄靜先生九炁眞人所屬。神諱魑。上加雨字。(王氏知

新錄云）東嶽泰山之神。以三月二十八日。爲萬壽聖節。（後漢書方術傳云）許峻自言少嘗篤病。三年不愈。乃詣泰山請命。（南史沈僧昭傳云）自云爲泰山錄事。幽司中有所收錄。必僧昭署名。【五道者】或以爲五路神。或以爲五顯靈君。或以爲五通神。五顯之說。本（水經洛水注）九山廟云。太華之元子也。五通之說。本（龍城錄）（武林聞見錄）諸書。而五道二字。始見於（三國典畧）其言曰。崔李舒未遇害。其妻晝魘云。見人長一丈。偏體黑毛。欲來逼己。巫曰。此是五道長軍。入宅者不祥。（留靑日札云）五道將軍、盜神也。一云、五道、五行之神也。（遁甲開山圖云）五龍兄弟五人。皆人面龍身。長曰角龍。木仙也。次曰羽龍。水仙也。父曰宮龍。土仙也。父子同得仙。治在五方。今五行之神也。

日月星辰之前。山林草木之前。靈壇古蹟之前。城隍社廟之前。里巷井竈之前。寺觀塔樓之前。

(七籤云)日中赤帝上皇眞君將車梁、字高騫爽。月中黃氣上皇神母曜道支、字玉薈條。日中青帝諱圓常無、字昭龍韜。赤帝諱丹虛峙、字綠虹映。白帝諱浩鬱將、字廻金霞。黑帝諱澄增停、字玄綠炎。黃帝諱壽逸阜、字颰暉像。月中夫人魂精內神名曖蕭臺標。月中青帝夫人諱隱娥珠、字芬豔嬰。赤帝夫人諱逸寥無、字婉筵靈。白帝夫人諱靈素蘭、字鬱連華。黑帝夫人諱結翅、字淳厲金。黃帝夫人諱靑營衿、字炅定容。(大孔雀經云)日神蘇利耶。月神蘇摩。(老子歷藏中經云)日姓張、名表、字長史。月姓文、名申、字子光。(道錄云)日中五帝魄精內神名珠景赤童。月中仙人宋無忌。(玄門輪云)日爲濯曜羅。月爲圓光尉。(法苑珠林云)水星湍炎、字神靈。火星炎九鼎字光天。木星艾用、字道輝。金星魯遂、字德璋。土星司辨、字道后。日星孫開、字子眞。月星唐永、字天賢。計星翁若、字天眞。炁星高華、字俊夫。羅星馬玄、字伯惟。孛星忠炎、字忠應。外如歲星姓碧空。名澄瀾。字淸凝。夫人姓涵常。名寶容。字飛靈。熒惑姓渙空、名維淳、字散融。夫人姓陽常、名華凝、字玄羅。太白姓皓空、名德標。夫人姓飈英、字靈恩。辰星名肇咺、字

積原。夫人名玄華。字龍娥。鎭星名藏睦、字躭延。夫人名空瑤、字飛賢。以及二十八宿諸天諸星。見於(酉陽雜俎)(法苑珠林)諸書者。各有姓氏。是日月星辰之神也。。山林之有神者。載於(山海經)最詳。如平逢之驕蟲。驕山之鼉圍。豐山之耕父。符惕之江疑。外若神魄、耆童、帝江、薰池、英招、陸吾、武羅、泰逢、燭陰、天吳、犁䰠、九鳳之屬。不可勝計。草木之有神者。如(周禮大司徒注云)野無社主者不立壇壝。但依其野所宜樹木。以棲田神。(後漢書郡國志注云)有松子亭下有神。(水經漸江水注云)山陰有大樹神廟謂今野中大樹。皆有神棲。稱曰樹頭五聖者。(同話錄)有水草大王之稱。(白澤圖云)方良草澤之神。腦陷其頭。(抱朴子云)山中有大樹。其精名曰雲陽。呼之則吉。(又云)稱仙人者、老樹也。靈壇之有神者。(說文云)壇、祭場也。壇之言坦也。一曰封土爲壇。(史記云)其廣增諸祀壇場。(吳祕云)靈壇鬼神之威。施於暮夜則見悚。古蹟之有神者。(後漢書云)靑蛉縣禺同山、有碧雞金馬。光景時時出見。(水經注云)一祠曰石養父母、石龜木主存焉。此皆靈壇古蹟之有神之證也。。城隍社廟之有神者。(困學紀聞云)北齊慕容儼

鎭郢城。城中先有神祠。俗號城隍神。則六朝已有之。（惰五行志云）梁武陵王紀、祭城隍神、將烹牛、有赤蛇繞牛口。（南雍州記云）南陽城內、見有蕭相國廟。相傳謂爲城隍神。（孝經緯云）社者、土地之神。土地闊不可盡祭。故封土爲社以報功也。廟者、貌也。象神貌以祀之。謂之廟。（齊書周山圖傳）長風廟事。（南齊梁宗室猷傳）楚王廟事。（魏書南安王楨傳）石虎廟事。（禮志云）白登廟事。俱可爲證。里巷井竈之有神者。（仁和翟氏灝云）今委巷荒墟。多建造矮屋。繪版作五神像祀之。謂之五聖。（白澤圖云）故道塗之精、名曰忌。狀如野人。（酉陽雜俎云）井鬼名瓊。（白澤圖云）故井之精曰觀。狀如美女。以其名呼之即去。（緝柳編云）井神曰吹簫女子。（鄭玄禮注）竈神祝融、是老婦。（周禮注云）顓頊氏有子、曰黎。祀爲竈神。（淮南子云）炎帝作火而死爲竈。（莊子注云）竈神名髻。著赤衣。狀如美女。（五經異義云）竈神姓蘇、名吉利。夫人姓王、名搏頰。（酉陽雜俎云）竈神名隗。狀如美女。又姓張、名單、字子郭。夫人字卿忌、有六女。皆名察常。以月晦日上天。白人罪狀。大者奪紀。紀二百日。小者奪算。算一百日。其屬神有天帝嬌

孫、天帝大夫、天帝都尉、天帝長兄、硎上童子、突上紫宮君、太和君、玉池夫人等。一曰竃神、名壤子、若(白六帖所云)仁祠、招提、精舍、法門、梵宮、寶地、祇園、紺園、化城、淨土、香界、蓮宮、鷲峯、鹿苑、花宮、奈苑、鷄園、龍宮、金界、金刹、香刹、而總之曰寺。淸觀、紫宮、鶴觀、靈宮、銀宮、金闕、紫府、丹房、碧洞、丹臺、而總之曰觀。塔則如有舍利者。謂之塔。無舍利者謂之支提。樓則如婆羅宮之七層樓。安國寺之紅樓。總之其爲神靈所憑止者也。則寺觀塔樓之有神可例矣。

或地府三十六獄。冥官七十二司。有諸寃枉。致此牽纏。

(南嶽魏夫人云)【冥官】鬼官、地下主者、皆非天官。人剛方正直。有功德及物。而未免瞋恚殺戮。多爲冥官。若淸虛聰慧。平直溫良。自是天界中人。不墮鬼趣。修摩羅王、飛天夜叉、及八部龍神、大將軍、使者、功曹、俱有大福業。而未免慾怒者也。(眞誥云)張衡、楊雄、爲北方鬼帝。治羅酆山。(陶貞白云)六天鬼神之宮。一曰紂絕陰天宮。二曰泰山諒事宮。三曰明晨耐犯宮。四曰怙照罪氣

宮。五曰宗靈七非宮。六曰敀司連苑宮。皆地獄之所統也。誦之爲鬼神畏憚。(法苑珠林云)夫論地獄幽酸。特爲痛切。刀林聳日。劍嶺參天。沸鑊騰波。炎爐起焰。鐵城晝掩。銅柱夜燃。牛頭惡眼。獄卒凶牙。長叉拄肋、肝心碓擣、猛火逼身、肌膚淨盡、舂頭擣脚、煮魄烹魂、裂膽抽腸、屠身膾肉、如斯之苦、何可言念。(又云)地獄、梵名泥犁耶、又名那落迦、又名捺落迦。(長阿含經云)大地獄、其數總八。其八地獄、各有十六小地獄圍繞。如四天下外、有八萬天下而圍繞。八萬天下外、復有大海。海外復有大金剛山。山外復有山。亦名金剛。一云大鐵圍山。二山中間、日月神天威光並不照。八大地獄者。一想。二黑繩。三堆壓。四叫喚。五大叫喚。六燒炙。七大燒炙。八無間。(起世經云)別有十地獄。一額浮陀地獄。二泥羅浮陀地獄。三阿呼地獄。四呼呼婆地獄。五阿吒吒地獄。六搔揵提迦地獄。七優鉢羅地獄。八波頭摩地獄。九奔荼黎迦地獄。十拘牟陀地獄。又有八地獄。一頞浮陀地獄。二泥賴浮陀地獄。三阿吒吒地獄。四阿波波地獄。五嘔喉地獄。六鬱波羅地獄。七波頭摩地獄。八分陀利地獄。其典獄之官。曰迦延。曰屈遵。曰

沸進壽。曰沸屎。曰迦世。曰嗑嵯。曰湯謂。曰鐵迦然。曰惡生。曰毘迦。曰遙頭。曰提簿。曰夷大。曰悅頭。曰身。曰觀身。（淨度三昧經云）典地獄五官者。鮮官禁殺。水官禁盜。鐵官禁淫。土官禁兩舌。天官禁酒。（新婆沙云）八熱獄各有四門。門有四獄。爲十六獄。（玉格品目云）地獄有二十四。一曰監天。二曰平天。三曰九天。四曰律令。五曰淸冷。六曰無量。七曰太眞。八曰三六。九曰天一。十曰黑劫。十一曰女青。十二曰拷掠。十三曰刀山。十四曰劍樹。十五曰銅柱。十六曰勒床。十七曰火山。十八曰爐炭。十九曰銅汁。二十曰鋸解。二十一曰硤石。二十二曰寒冰。二十三曰河泊。二十四曰熱火。乃曰【三十六獄】者。（觀佛三昧海經云）阿鼻地獄者。縱廣正等八千由旬。七重鐵城。七層鐵網。有十八隔子。周帀七重。十八隔中。阿鼻地獄。一一獄中。別有十八隔小地獄。合之爲三十六獄也。【冥官者】北陰酆都掌案吏也。（玉格品目云）北陰有【七十二司】第一司蘇州王判官司天下都押案。二司通州何司注生案。三楊州王司勾死案。四邠州梁司文士案。五潤州許司功德案。六舒州余司看經案。七爲齋戒司楊。八爲取命司應。九爲貴賤司張。

十爲注死司高。十一爲陰德司李。以及福壽官職、福德財寶、曹吏詞訟、善惡平等、門神戶役、卵胎濕化、呪咀造惡等司、司各有官、官各有地、而終以第七十一包判官、司磨勘案。七十二謝判官、司秤尺輕重案。是七十二司可具徵也。（一淸子曰）世謂地獄十八重。而此云三十六獄者。合周天之數也。凡人動與天合。便上昇三十六天。動與天違。即下淪三十六獄。出彼即入此也。七十二司。亦合每歲七十二候之數。於一身求之。則無不得也。夫五帝、三官、泰山、五道、神之統司乎三界者也。日月星辰、神之監乎天者也。山林草木、以至寺觀塔樓、神之近乎人者也。地府冥官、神之在乎地者也。或謂人何忤犯於神、以致有諸寃枉、而使沈疴痼疾之牽纏如此也。不聞（感應篇）之言乎。其言曰。引神明而鑒猥事。又曰罵神稱正。又曰晦臘歌舞。朔旦號怒。對北涕唾及溺。對竈吟咏及哭。又曰、唾流星、指虹霓、輒指三光、久視日月、對北惡罵、以如是等罪推之。其不忤犯神明。而降之以殃也鮮矣。是以學道之士。於朔望三會五臘。及諸聖誕降之辰。修清齋。。戒容止。。兢兢惕惕。。恐隕越以貽咎也。。三會日者。甲子日、爲太乙眞人撿拔世人罪福之日。

上海新學會社藏版

庚申日、爲三彭上詣天曹白人善惡之日。本命日、爲百神朝身之日。五臈日者、正月初一爲天臘日。五帝神仙統領天神地祇、集於青天安寶華林青龍闕下。校定人世生死善惡等事。五月初五爲地臘日。五帝神仙集丹天梵寶昌陽丹靈朱闕。校定人世事如之。七月初七爲道德臘日。集於金門素靈闕下。校因果等事如之。十月初一爲民歲臘日。集洞陰黑靈闕中。校禍福等事如之。冬至後三戌日爲王侯臘日。集玄都玉京元靈戊己金闕中。校定人世事亦如之。或云王侯臘爲冬至後三辰日也。不然。神何仇於人。必以疴疾加之者。知逆德背理。故誤冒犯。皆自取其咎也。【寃】(說文云)屈也。【枉】(說文云)衺曲也。亦訓屈。(唐書云)軍中皆呼枉。卽呼屈之謂也。牽纏者。相牽率、相纏繞也。下文盟詛諸句。卽推廣以言其故。

或盟詛咒誓之所招。或債埰負償之所致。三世結讐。異刧輿仇。埒其咎尤。庫其執對。皆當首謝。卽誦此經。

(釋名云)【盟】明也。告其事於神明也。(禮注云)大事曰盟。小事曰詛。(疏云)盟者盟將來。詛者詛往過。(廣韻云)呪詛曰詛。(書疏云)詛祝、謂告神明令加殃咎也。以言告神謂之祝。請神加殃謂之詛。(釋文云)以禍福之言相要曰詛。(禮注)詛謂祝之使沮敗也。(集韻)【詛】古通作。(詩云)侯作侯祝。(傳云)怨謗也。(釋名云)阻也。使人行事阻限於言也。故又通作阻。【呪】古作祝。口告而祝詛之也。或作詶。亦作說。【誓】約束也。(六書統云)从言从折。以言折其罪也。【債】(說文云)負也。今俗負財曰債。通作責。(方言)以左右个爲【垛】頭。故有以多財之積如垛者。謂之財垛。或謂之錢垛。【負】(說文云)恃也。从人守貝、有所恃也。一云受貸不償謂之負。(釋名云)負背也。【償】(集韻云)還所値也。負之如垛故曰債垛。負其所償。故曰負償。【釁】罪也。(左注云)瑕隙也。通作舋、或作衅。【仇】(詩注云)怨敵也。(左傳云)怨耦曰仇。又云讐也。【咎】(說文云)災也。从人、从各、各者相違也。(爾雅疏云)罪病也。(廣韻云)愆也。過也。【尤】(廣韻云)怨也。【執】(禮注云)捕也。言捕捉其罪也。【對】對證也。在城曰【埒】咎尤之積如埒。故曰埒其咎

上海新學會社藏版

尤。在屋曰【厙】執對之密如厙。故曰厙其執對也。其事之載於（果報）（冥報）（感應諸錄）者。具可考證。（白海瓊曰）自冒犯神祇之外。或夙有冤愆。負財致命。或被人呪咀。自說誓盟。或眷屬嚚陵。結釁於三世而不解。與仇於異劫而不消。遂致埒其咎尤。厙其執對。陰人忿擾。禁忌相刑。爲此疴疾而醫禱罔效者。悔過露罪。誦經焚符。庶幾得安逸也。故曰皆當首謝即誦此經。

沈疴痼疾咒詛冤牽第四章 符另印于後

此章爲流通分之第四章。蓋天尊欲人之誓善悔過。。以挽身造之數也。。夫人自頂及踵。內營外衛。皆有神以監束之。已見於前諸卷之說矣。唯入之以誠。而吾身之神以誠應之。。則精灌於四維。。守之以默。而吾身之神以默契之。。則神融於九會。。用之以柔。而吾身之神以柔履之。。則氣布於百骸。。精以誠灌。神以默融。氣以柔布。則吾無所犯於神。神亦無所賊於我。疴疾不加。即無牽纏。牽纏以去。即無冤枉。故學道以愼疾爲要。而愼疾以攝生爲先。。（攝生集覽曰）忘情去智。恬澹虛無。離事全眞。內外無寄。如是則神不內耗。境不外

惑。眞一不雜。則神自甯矣。飲食適時。溫涼合度。出處無犯於八邪。痞痳不可以勉强。則身自安矣。此隄疾也。人自謂難行而不肯行。是以疾痼交攻。太和頓失。故聖人憫之。而假之以保救之術。。輔之以蠲痾之藥也。。（陰陽應象大論曰）天地之動靜。神明爲之綱紀。即知神明不可以陰陽攝也。易所以言陰陽不測謂之神。故曰神不可太用。太用即動皆觸犯。而養生之道失矣。曰盟詛咒誓而當誦此經者。戒其嗔也。。曰債垜負償而當誦此經者。戒其貪也。。曰結釁興讐而當誦此經者。戒其癡也。。蓋忮忌而積爲忿怒。忿怒而積爲爭鬬。爭鬬而積爲怨詈。即盟詛咒誓之例也。即嗔也。。冀倖而甚爲營求。營求而甚爲攘奪。攘奪而甚爲聚斂。即債垜負償之例也。即貪也。。仇亦爲父子。寃亦爲夫妻。因果報施。亦爲兄弟朋友。迷留束縛。莫自伸解。即三世結釁。異劫興仇之例也。即癡也。。三者既集。則爲七情。爲六慾。情慾既深。則憂患起。憂患起則神明擾。神明擾則精氣虧。精氣虧則疾病作。所謂以精神徇智巧也。以憂畏徇得失也。以勞苦徇禮節也。以身世徇財利也。惟明達之士。其於易嗔者以和平養之。。於易貪者以廉靜制之。。於易癡者以禮閑之。。以

義順之。。不治已病治未病。。正此謂也。。尙河有咎尤與執對者。無咎尤執對。尙何有五神無主。四大不收。而致沈貪痼疾者。然則攝生無術。而又加之以嗔貪且癡者。則疴疾皆其身造之惡所緣。而不得諉之於定數也。故天尊以此經之功用戒示之。

玉樞經纂卷之十五

復莊姚氏注　　奉化孫鏘校

天尊言天官符。地官符。年月日時。各有官符。方隅向背。各有官符。

（星煞考云）【天官符】一名天太歲。一名飛宮州官符。一名宅長煞。一名州牢煞。一年止占一字。山向修方。有犯立見公訟。吉不能制。主殺宅長。及非橫官災。若飛宮與馬同到。禍尤速。【地官符】一名飛宮縣官符、一名縣牢煞。一名死氣五官符煞。舍位禁五十步不可犯。而飛官尤不可犯也。若犯山頭。官災自內發。若立向修方。官災自外來。又名蓄官。動土興土造作犯之。主妨小口損六畜。（通書云）天官符。爲太歲三合五行方旺之氣。故修造避之。曰天官符者。五行質具於地。氣行於天。三合固氣也。假如申子辰年屬

水。水臨官在亥。以亥爲天官符。巳酉丑年屬金。金臨官在申。以申爲天官符。寅午戌年屬火。火臨官在巳。以巳爲天官符。亥卯未年屬木。木臨官在寅。以寅爲天官符。（選擇宗鏡云）月家飛宮天官符。即本年天官符。逐月飛弔之位。如子年天官符在亥。正月修作。則以寅建入中宮。順數。復至中宮遇亥字。即正月天官符在中宮也。太歲前五位爲地官符。如子年地官符在辰。正月修作。則以寅建入中宮。順數至兌七。遇辰字。兌宮統庚兌辛三位。即正月地官符、在庚兌辛也。謂之飛地官符。（佐玄直指圖解云）本命官符。如乙丑生人、甲子年修兌。丑生人、以申爲官符。乙丑年得甲申。以甲子入中宮。遁見甲申在兌。爲犯本命官符。倘修兌方。又與太歲官符相會。官災立至。若以吉星祿馬太陽捉之。克日散訟。（璇璣經云）本命官符逐月行。遇之造作有深殃。（郭氏玄經云）求月官符之法。如正月以月建寅。入中順飛。正月官符在午。到離是。官符到離。主訟。（又云）乾坤艮巽居四維。土官符居四維。作之大凶。官符在午申戌。申子辰、爲陽官符。在未酉亥。丑卯巳。爲陰官符。又有報陽官符報陰官符之說。而【年月日時】與【方隅向背】之官

符。皆本此以推也。

大則官符。小則口舌。是有赤口白舌之神以主之。

(選擇宗鏡云)陽平陰危爲【口舌】星。如年月在寅遇辰、在卯遇酉、在辰遇午、在巳遇亥、在午遇申之屬。【赤口】取義於小六壬。留連赤口。陽年正月初一日起小吉。陰年正月初一日起留連。其說始於宋時。如月表例所云、六陽年正月赤口起初六。二月赤口起初五。六陰年、正月赤口起初三。二月赤口起初二。即下兀日也。曰【赤口白舌】者。赤屬火。白屬金。取金火相刑之義。(盧仝云)貪向何人家。行赤口毒舌。(武林舊事云)端午以青羅、作赤口毒舌帖子懸門楣。以爲禳禬。即此義也。(都天太歲法云)赤口神名程倘。白舌神名馬元。(海瓊云)是天之惡曜。能使人起語言爭競者也。訟於官者謂之官符。訟於私者謂之口舌。

凡諸動作興舉。出入起居。不知避忌。如遇官符口舌。則使人

擊聒。曉夜煎熇。多招脣吻。面是背非。動致口牙。盟神詛佛。始於謗讟。終於詬詆。

【動作興舉】就一家之作事而言。【出入起居】就一身之作事而言。【避】（說文云）廻避也。通作辟。【忌】（書注云）戒也。遠之以身爲避。戒之以心爲忌。【擊】手相撲也。【聒】（廣韻云）聲擾也。多言亂人意也。曰擊聒者。言抵手而恣其亂言也。以火沸湯曰【煎熇】喻語之沸騰不止者。【吻】（禮注云）口腃也。（漢書云）吐脣吻、謂言从脣吻出也。【牙】牡齒也。亦言聲之所出者。【謗】（說文云）毀也。（玉篇云）誹也。（增韻云）訕也。【讟】（說文云）痛怨也。（方言云）咎謗也。【詬】（博雅云）罵也。（增韻云）詈也。【詆】（說文云）訶也。（正韻云）訐也。背議、謂謗讟。面爭、謂之詬詆。蓋天尊言不避官符口舌諸神者。神將附其人以撓擾之。外不靜於耳。內不甯於心。拒之而不能。若相招焉。絕之而不得。若相致焉。棄其是非。肆其詛盟。盟詛之不足。而謗讟以毀之。謗讟之不足。而詬詆以激之。如

是種種相加。而天下顧有聽而忍之之人哉。

由是獄訟生焉刑憲存焉若欲脫之即誦此經遂得口舌潛消官符永息。

所謂由口舌之小。以致官符之大也。【獄】（說文云）确也。从犾从言。二犬所以守也。（釋名云）确實人之情僞也。【訟】（說文云）爭也。（六書故云）爭曲直於官有司也。（禮注云）爭罪曰獄。爭財曰訟。【刑】（說文云）剄也。从刀幵聲。（玉篇云）罰、總名也。（禮云）刑者侀也。侀者成也。一成而不可變。【憲】（韻會云）懸法示人曰憲。从害省。从心从目。觀於法象。使人曉然。知不善之害接於目。怵於心。凜乎不可犯也。嗚呼。興戎在出口。而甚禍於訟之終凶也。觸以卷蹄。抵之利角。忿不相讓。囂焉自陵。飛語偶加。等手足如陌路。片詞或忤。目親里爲寇讐。睚眦竟重於刀兵。桁楊反安於衽席。牽枝累葉。織怨而不休。飽鼠饕狐。傾貲而不恤。亦可哀已。惟本

天尊此經之旨求之。則彼以僞相乘。我以誠禦。彼以橫相擾。我以默持。彼以剛相陵。我以柔受。則雖有官符口舌之神。亦無從而施其長技也。故欲脫口舌官符。使之潛消而不知。永息而不作者。非此經不爲功也。

消口舌脣吻第五章 符另印于後

此章爲流通分之第五章。蓋天尊示人以守靜戒動之法也。夫官所以蒞衆民。心所以率衆體。心者。吾身之官符也。官爲文明朱雀之象。心爲離。離爲朱雀。故以心爲官符。舌乃心之苗。於卦則爲兌。（易曰）兌爲口舌。是也。蓋離以陽包陰。離二之三則爲兌溢。離之藏陰於外。猶發心之伏陰於言。言之陽者爲藹吉。言之陰者即爲怨毒。故怨毒之言。以赤口白舌稱之。赤、火也。屬心。白、金也。屬肺。心氣動則肺氣褻。而肝不受制。言語之乖戾。遂挾盛氣以相奔騰。而鑠金之禍。有無俟於口之衆者。曰擊聒。心神不下通於腎。於外證爲耳鳴。擊聒之象也。曰煎煼。心炁不內斂於元。於外證爲目眩。煎煼之象也。違心誖語。一面是背非之象也。失心譫語。一

盟神詛佛之象也。喪心狂語。一謗讟詬詆之象也。由是而致獄訟刑憲者。心無權而衆體皆囚梏也。（易曰）天與水違行爲訟。天、乾也。金也。水、坎也。金在人爲肺。水在人爲腎。心火灼熾。斯肺氣不灌輸於腎。一天水之違行也。訟之錯卦爲明夷。明夷者、地上火下也。地於行爲土。土於人爲脾。火於人爲心。土在下。火在上。於卦爲晉。（晉曰）晝日三接。火在土也。心爲脾母也。故明出地上。順而麗乎大明。若火下而土上。則心氣不能生脾。而有見傷之象。於象爲明入地中。箕子文王之所以見囚也。亦獄訟之證。訟卦內二之初爻爲震。外二變陰爲離。震下離上爲噬嗑。其上九之象。曰何校滅耳。一刑憲之證。離於人爲心。震於人爲肝。心火上衝。而肝木之氣助之。是木火以相生者相刑也。抑訟之內互爲離。外互爲巽。離火巽風爲家人卦。家人之九三曰婦子嘻嘻終吝。亦口舌之見端也。婦、姹女也。子、嬰兒也。嬰姹不交。則鉛汞失守也。是以學道之士。守靜戒動。如避官符口舌之凶。而乾爐之炁不外泄。使衆體之眞精。畢歸於鍊。河洛叶龜銜之吉。元黃無龍戰之占。斯悔吝泯而吉祥萃也。或謂上章戒身三。此章戒口四。身三者、貪嗔

癡也。口四者。兩舌、惡詈、妄言、綺語也。於義亦通。

天尊言土皇九壘其司千二百神。土侯土伯。土公土母。土子土孫土家眷屬。

(漢書云)中央之神黃帝。乘坤艮。執繩司下土。(夢溪筆談云)十神太一、四曰地太。地太、土神也。(道藏云)地司則有承天效法萬地教主、后土皇神祇、土府高皇大帝、土主坤廣皇帝、坤皇夫人、勾龍后土神君、【九壘】地土皇君、五方五土神君、五土紫英夫人、【土司千二百神】(齊民要術云)載麴文曰東方青帝土公。南方赤帝土公。西方白帝土公。北方黑帝土公。中央黃帝土公。主人某甲謹相祈請云云。今祝土者。所舉土神名號尤繁瑣焉。(太平御覽)引(裴元新言云)俗間有【土公】之神。云土不可動。今元有五歲女孫卒病。詣市卜。云犯土。乃即依方治之。病率愈。然後知天下果有土神矣。(通俗編云)社神俱呼土地。惟塋旁所祀稱塋土。(陳祥道云)共工氏

之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀爲社。或謂勾龍爲后土之官。或以共工氏後之子孫爲后土官。其說不一。曰九壘者。積土謂之壘。九壘、九地也。地分九州。故土皇曰九壘。地以配天。天亦九數也。土之炁寄於十二支。木金水火。非土不成。一支各有一神。則爲土神十二司。一司之下。總攝各神。一司所攝。舉成數、則以百計。十二司、則爲千二百神。(星煞考云)土皇煞形如獅子。部從甚衆。巫之祝土、於土侯土伯諸稱外。又有土將軍、土吏、土官之號。總之其爲土神而已。(水月法籙云)玉淸考召武光上將至德尊神。地司太歲。殷元帥諱。郊天丁冠。髮赤面靑。三目獠牙。耳上大金鐶十二。骷髏珠在領。身靑色。肩有纏袋。五帶白袴。赤足綠風帶。左手戟掛豹尾黃旛。右手金鐘出火焰。副將黃旛。大將盧定玉。豹尾大將李方忠。急捉使者蔣銳。朱髮赤面。靑袍拳足者。東方九炁將軍辛正言。南方三炁將軍、張天義。西方七炁將軍、西門豹。北方五炁將軍劉忠。二十四炁主將寶。七十二侯主將宋。行文贇神將軍謝飛廉。地司大將勾芒太神段廓。金神白光文七煞宋館雎雍徐彭飛廉旋醜。外有地司十將。運土神郭元。土禁神張光。土

上海新學會社藏版

忌神劉善。土符神劉直。土鬼大神袁彥。有不可枚舉者。又有六十太歲之名。如甲子金辯。乙丑陳林之屬也。

若太歲。若將軍。若鶴神。若太白。若九良。

【太歲者】（黃石公安宅法云）太歲姓蔡、名子明。犯者傷家長。（星煞考云）子年遇子方丑年遇丑方之類。爲太歲。百事不可犯。甲年遇艮巽方。乙年遇乾兌方之類。爲正陰符太歲。忌立向開山。若申年遇丙。乙年遇甲丁之類。爲傍陰符太歲。甲年遇辰巳。乙年遇寅卯之類。爲都天太歲。即戊已殺五虎遁也。子年遇未丑年遇午之類。爲陰中太歲。（郭氏元經云）將歲支位上所得之星。再入中宮。飛求值年中宮星之所在宮。即爲太歲一星所在之宮。忌修作。如上元甲子一白值年。將一白入於中宮。坎爲子年歲支見六白在坎值本位。遂將六白入中宮。飛尋原值年星。一白到離。離即太歲也。（又云）太歲如君父。日月時如臣子。太歲能伏十二月之星辰。（璇璣經云）太歲星。即三元紫白。起甲子所輪之處。復入替宮尋之。如水太歲殺火命人。木太歲殺土命人。皆不虛假也。報犯須候太陰到所犯方。

會太歲貴人諸吉、斯不凶。(陽明按索圖云)陰中太歲、又名小兒殺。(佐玄直指云)太歲到處。擇歲命貴人合。祿馬雷霆貢。太陽到方、反見發越。(神樞經云)太歲人君之象、率領諸神、統正方位。(曹震圭云)太歲者、歲星也。故木星十二年行一周天。一年行一次也。(王充論衡所云)徙抵太歲凶。負太歲亦凶。抵太歲名曰歲下。負太歲名曰歲破。是也。【將軍者】(神樞經云)歲之大將也。統御威武。總領戰伐。若國家命將出師。攻城戰陣。則宜背之。(考原云)將軍居四正位。而從歲君之位。如寅卯辰歲在東方則居正北。巳午未歲在南方、則居正東。申酉戌歲在西方、則居正南。亥子丑歲在北方、則居正西。(黃石公安宅法云)大將軍名姜無相。(元經云)將軍者、三年宰相之任。太歲者、一年天子之權。太陰爲太歲之后蠶室爲將軍之妻。犯太歲、報太陰。犯將軍、報蠶室、各有法也。

【鶴神者】(歷例云)出行忌抵向之。甲子乙丑日在東南方、己丙寅轉丙午、五日轉未坤申、六日轉庚酉辛、五日轉戌乾亥、六日轉壬子癸、盡五日則爲壬辰矣。癸巳日起、至戊申十六日、謂之鶴神上天。至己酉日、又出。至丑艮寅六日而轉甲卯乙。五日而轉辰巽巳。凡

四日爲癸亥矣。辰二日、巽二日、而甲子乙丑、又從巳起、凡居四維六日而去。四正五日而去也。(田家五行云)鶴神、己酉日下地東北方。乙卯轉正東。庚申轉東南。丙寅轉正南。辛未轉西南。丁丑轉正西。壬午轉西北。戊子轉正北。癸巳上天。在天上之北。戊戌日轉天上之南。甲辰轉天上之東。己酉復下地。周而復始。鶴神之義莫可解。或鶴爲噩字之譌。酉日作噩。噩神猶金神歟。【太白者】其說出於西域。(通書云)一日十一日二十一日正東、二日十二日二十二日東南、三日十三日二十三日正南、四日十四日二十四日西南、逢三五正西、逢三六西北、逢三七正北、逢三八東北、逢三九中方、逢三十在天、三十者、十日二十日三十日也。餘以例推。【九良者】(箴筴理數日抄云)天之凶星也。甲子在廟社、丙子在中庭、戊子在廚竈、庚子在廳、壬子在天、六十甲子之中、或僧堂、或州縣、或舟船、或門井、或四方八維、各有定所也。

若劍鋒。若雌雄。若金神。若火血。若身黃。若撞命。

【劍鋒者】（元經云）乃梵天紫微之殿神。不常降世。常在天宮。遇其干支同者。乃降。主殺人口六畜。又名重傷煞。又名千斤煞。有傍煞。有正煞。值巽乾忌戊。值坤艮忌已。其神正立。常在月前一辰。正甲、二乙、三巽、中戊。四丙、五丁、六坤、中己。七庚、八辛、九乾、中戊。十壬、十一癸、十二艮、中己也。（佐玄直指）有劍鋒臨地圖。【雌雄者】（元經云）陰陽煞也。壬子加南、丙午加北、爲陰陽相會符、最凶。如丁壬年、以七月建戊申、入中宮、吊見壬子支干同加南、即爲子午相反。以此可例。所云壬子加離、是陽會陰、主女人不吉。丙午加坎、是陰會陽、主男子災凶也。（琁璣抉微云）喪門天雄、與白虎地雌、皆主孝服之凶星也。（六壬神煞云）雌雄即天巫雌虎。雌雄相戰之煞。【金神者】（洪範篇云）太白之精。白獸之神。主兵戈喪亂。水旱瘟疫。若犯干者。其忌尤甚。（堪輿經之言曰）甲己之年在午未申酉。乙庚之年在辰巳。丙辛之年在子丑寅卯午未。丁壬之年在寅卯戌亥。戊癸之年在申酉子丑也。（曹震圭云）金神者。以年干五虎元歷之途庚辛及納音金之位者。是也。又有天金神。一名遊天暗曜。一名金神七煞。忌修方動土。（元經

云)制金神殺、宜用寅午戌火年月。及丙丁奇火星太陽天月德天赦。九紫到方不忌。(又云)金神七殺者。以洛書兌七麗正西之位。而十干自甲至庚爲第七。凡支干連者即是。犯之傷七人。(黃石法云)金神性酉名和。【火血者】(選擇宗鏡云)一名山家火血。子申年在甲庚。丑酉年在乙辛。寅戌年在丙壬。卯亥年在丁癸。辰年在庚甲。巳年在辛乙。午年在壬丙。未年在癸丁。(元經云)月家火血。爲陰陽不和之神。偏傷六畜牛馬。其例、正月申吊到坤。二月亥吊到巽。三月寅吊到乾。四巳吊中。五酉吊艮。六子吊坎。七卯吊震。八午吊到中。九戌吊中。十丑吊兌。十一辰吊離。十二未吊到坤。【身黃者】(歷要云)即土符也。乃土地握符信之神。寅月在丑。卯月巳。辰月酉。巳月寅。午月午。未月戌。申月卯。酉月未。戌月亥。亥月辰。子月申。丑月子也。或以爲太歲之堆黃煞。或據中宮五黃之說釋之。【撞命者】(協紀辨方云)臨官之金童、撞命煞也。子辰申年在庚。丑巳酉年在丙。寅午戌年在甲。卯未亥年在壬。是也。

若三煞。若七煞。若黃旛豹尾。若飛廉刀砧。

【三煞者】(陽明按索圖云)三般刑煞。甲子加卯。甲戌加坤。甲申加艮。甲午加午。甲寅加巳。甲辰加巽。是也。或云三煞者。刼煞、災煞、歲煞也、又有月三煞之稱。(選擇宗鏡云)坐三煞。向太歲。此不能制者也。三煞在方在向。及陰府在山。此可制而不易制者也。(又云)三煞乃極猛之煞。伏兵大禍次之。【七煞者】(佐玄云)即金神七煞也。有四季轉煞之例。二月卯日。乙卯天轉、辛卯地轉。五月午日。丙午天轉、戊午地轉。八月酉日、辛酉天轉、癸酉地轉。十一月子日、壬子天轉。丙子地轉。餘詳前金神注。【黃旛者】(黃石法云)黃旛名狩獨解。(乾坤寶典云)黃旛者、旌旗也。常居三合墓辰。所理之地。不可開門、取土、嫁娶、納財、市買、及造作。犯之者、主有損亡。(廣聖歷云)黃幡者。寅午戌歲在戌。申子辰歲在辰。亥卯未歲在未。巳酉丑歲在丑。蓋歲君安居之位。華蓋也。(洞源經云)將出乎中軍。蓋張於庫上。此之謂也。【豹尾者】(乾坤寶典云)亦旌旗之象。常居黃旛對衝。其所在之方。犯之破財物。損小口。(曹震圭云)虎賁之象。先鋒之將也。蓋與黃旛皆歲君之鹵簿大駕也。子午卯酉之年。黃旛即官符。豹尾即吊客。寅申巳亥之

年。黃旛即白虎。豹尾即喪門。辰戌丑未之年。黃旛即太歲。豹尾即歲破也。【飛廉者】(神樞經云)歲之廉察、使君之象。亦名大煞。犯之、主官符口舌疾病遺亡。(廣聖曆云)子年在申。丑年在酉。寅年在戌。卯年在巳。辰年在午。巳年在未。午年在寅。未年在卯。申年在辰。酉年在亥。戌年在子。亥年在丑也。蓋飛廉者力士也。事紂、以善走名。故名之。或以爲大煞。在歲名飛廉。在月名大煞。

【刀砧者】(星煞考云)子辰申年在乙辛。丑巳酉年在丙壬。寅午戌年在丁癸。卯未亥年在庚甲也。

如是等土家神煞。若人興修卜築。一或犯之。即致病患。以迄喪亡。

【如是等者】即言太歲諸神煞也。【興修卜築犯之而即致咎者】何也。(黃帝宅經云)先修刑禍。後修福德。即吉。先修福德。後修刑禍。即凶。其有長才深智。愍物愛生。敬曉斯門。其利莫測。且大犯即家破逃散。小犯卽失爵亡官。其餘雜犯火光口舌。跛蹇偏枯。衰殃

疾病等殃。遠者半年一年二年三年始發。近者七十五日四十五日。或不出月即發也。(三元經云)凡欲修造動治。須避四王神。亦名帝車帝輅帝舍。假如春三月。東方爲青帝。木王。寅爲車。卯爲輅。辰爲舍。即是正月二月三月不得東戶。犯帝車殺父。犯帝輅殺母。犯帝舍殺子孫。夏秋冬例此爲忌也。又(宅經)謂土氣所衝之方。人家卽有災殃。正月土氣衝丁未。二月坤。三月壬。四月辛戌。五月乾。六月寅甲。七月癸丑。八月艮。九月丙巳。十月辰乙。十一月巽。十二月申庚也。或恃此爲天德方而不避之者。自取其咎也。

纔誦此經。則萬神皆起。天無忌。地無忌。陰陽無忌。百無禁忌。

【萬神皆起者】言土司諸神皆起避之也。【天無忌云云者】言天干地支陰陽五行生尅之相犯者。均無所忌。故又曰百無禁忌也。夫此經何以能解土厄也。木者土之仇。木能制土。雷發震屬木。故惟天尊之經可以制之也。(知新錄云)今世治房宅工畢。必祀神。名曰謝土。漢時繕治宅舍。鑿地掘土。功成解謝土神。名曰解土。按(解土之祝)有曰五行五土。相尅相生。木能尅土。土速遁形。木出山林。斧金

尅神。掃盡妖氛。五雷發聲云云者。又按（靈驅解法洞明眞言）凡制煞之符。多用五雷地支法。其（萬靈呪）有曰東方蠻雷將軍。西方蠻雷使者。南方火雷靈官。北方水雷。蠻浪雨師。掌雷部火神。中央直雷姚將軍云云者。其（天一呪）有曰斧擊雷降。及奉雷霆霹靂將軍令。速速遠去。無得停留云云者。益可證是經之足以制土也。

禳土皇神煞禁忌第六章 符另印于後

此章爲流通分之第六章。。蓋天尊示人以抑陰扶陽之法也。。夫以天包土。土在天中。土者、天之生炁所寄。亦天之死炁所歸。土以生炁翊天。爲天之功臣。土以死炁賊天。爲天之亂臣。中和惟貞。偏戾惟沴。質有不同。用故異焉。其於人也。洞房之宅爲黃庭。土之生炁也。玄元之下爲酆都。土之死炁也。生炁之土運乎中。死炁之土閉乎艮。臍下九竅。膀胱之維。艮之隅也。臍下九竅者。雙腎下有大骨。兩傍有八穴。并尻骨一穴。共九穴。即九獄也。煞炁之所都也。或有以小腸十八曲爲十八獄。大腸九曲爲九獄者。艮之爲象

一陽冒重陰。使陰炁不得上越以賊陽。而尾閭幽暗。遂爲七魄潛伏之所。七魄者。尸狗、伏矢、雀陰、呑賊、非毒、除穢、臭肺也。猶土司有太歲、鶴神、太白、九良之稱者。或以爲藏魄在肺。魄何以潛伏於艮也。蓋肺兌金也、兌爲澤。艮爲山。山澤通氣。故魄動則寄靈於兌。魄靜則委質於艮。凡人之死。魂自泥丸升。魄自尾閭降也。其曰興修卜築者。以喻人行持存想。。安爐採藥之時也。。水火有精華。鉛汞有渣滓。精華炁之生。渣滓炁之死。生炁寄天。死炁歸土。生清而死濁也。清濁不分。死乃賊生。而胎息不純。而根蒂不固。窒其道機。是病患也。淪其道元。是喪亡也。然則誦此經而無忌者。何也。天之雷奮陽於土。而乘乎東方之震。人之雷宅陽於木。而動乎西北之乾。蓋人之右腎之下爲艮位。而左腎之下爲乾位。肝爲木象震。而曰動乎乾者。以右足本人身之雷霆宮也。即功用之淺者言之。（地司太歲存想法云）以斗訣倒艮戶存艮上。大山黑霧蒙翳。用神光紫炁照見眞形。暗吸艮炁入腎宮。混合其先天一炁。都督雷府玄科召雷之法。左手玉訣。架金橋。入祖宮。混合旋用雙雷局噓聲提詞出之。而雷霆都司玄科。亦以寶瓶吸入祖宮。肝膽兩炁。

上海新學會社藏版

旋嘯入而囦出之。則在艮爲土。在乾爲雷之說無疑矣。夫此一元祖炁。用囦字出之者。囦者彔也。雷聲之下動。而萬炁之所宣達也。孩兒在母腹。離根脫蒂。開口作此字。即打觔斗出也。祖炁旺斯煞炁微。祖炁充斯煞炁滅。推其功用之極。五炁朝元。聚簇於頂。所謂身不動則精固。而水炁朝元。心不動則炁固。而火炁朝元。眞性寂則魂藏。而木炁朝元。妄情忘則魄伏。而金炁朝元。四大安和則意定。而土炁朝元。霹靂一聲。五雷交發。天門皇皇。地維蒼蒼。纖塵之陰。遁無其鄉。艮死之炁。亦靈返於中黃。是以受陰制者。以膀胱爲酆都宮。制其陰者。即名膀胱爲太和府也。然則始於有忌。陰抑而後陽扶。終於無忌。陰化而後陽純也。而其中功用之次第。學道者盍仍即本經之誠入默守柔用之旨。以會悟之。

玉樞經籥卷之十六

復莊姚氏注　　奉化孫鏘校

天尊言。世人夫婦。其於婚合。或犯咸池。或犯天狗。

【婚】古作昏。（儀禮注云）士娶妻之禮。以昏爲期。因而名焉。必以昏者。陽往而陰來。日入三商爲昏。【合】配合也。（詩所云）天作之合也。【咸池】沐浴之宮也。（星煞論云）（淮南子）謂日出扶桑。入於咸池。故五行沐浴之地名咸池。是取日入之義。萬物晻昧之時。寅午戌、卯。巳酉丑、午。申子辰、酉。亥卯未、子。卽長生第二位也。一名敗神。一名桃花煞。其神主奸邪淫鄙。此神入命者不祥。女尤忌之。（沈芝云）咸池忌日時。（壺中子云）見生值沐浴曰裸形。行年值沐浴曰窮煞。【天狗者】子遇戌。丑遇亥。寅遇子。卯遇丑。逆數隔前一位卽是。餘可類推也。（璇璣扶微云）天狗、居妻克妻。居子克子。不克亦途人耳。流年遇不克。害六親。必主跌打損傷之

上海新學會社藏版

厄。（又云）天狗守命。或守男女宮。男女主或纏天狗度。坐天狗宮。又如金爲天狗。木爲男女主。同宮同度而受克者。皆無子。若天狗來生男女者不孤也。

三刑六害隔角交加。

（陰符經云）恩生於害。害生於恩。三刑生於三合。亦如六害生於六合之義。如申子辰三合。加寅卯辰三位。則申刑寅。子刑卯。辰見辰自刑。寅午戌加巳午未、則寅刑巳。午見午自刑。戌刑未。巳酉丑加申酉戌、則巳刑申。酉見酉自刑。丑刑戌。亥卯未加亥子丑、則亥見亥自刑。卯刑子。未刑丑。合中生刑。猶人夫婦相合。而反致刑傷。造化人事。其理一而已矣。蓋子卯一刑也。寅巳申二刑也。丑未戌三刑也。故數自卯順至子。子逆至卯。極十數。而爲無禮之刑。寅逆至巳。巳逆至申。極十數。而爲無恩之刑。丑順至戌。戌順至未。極十數。而爲恃勢之刑。七則衝。十則刑。六則合也。或曰三刑者。刑上、刑下、自刑也。如子刑卯。卯爲刑下。子爲刑上。

丑刑戌。戌爲刑下。未爲刑上。寅刑巳。巳爲刑下。申爲刑上也。

【六害者】十二支陵戰之辰也。（通會云）子未相害者。謂未以旺土害子旺水。名勢家相害。丑午相害者。謂午以旺火陵丑死金。名官鬼相害。寅巳相害者。謂各恃臨官擅能而進相害。卯辰相害者。謂卯以旺木陵辰死土。此以少陵長相害。申亥相害者。謂各恃臨官競嫉才能。爭進相害。酉戌相害者。謂戌以死火害酉旺金。此嫉妬相害。（又云）六、六親。害、損也。犯之則六親有損尅。故曰六害。子未直上。穿心與衝合。恩未結而讎已生。乃曰害。如子生人。畏午衝。而未合午。丑畏未衝。而午合未。寅畏申衝。而巳合申。卯畏酉衝。而辰合酉。申畏寅衝。而亥合寅。酉畏卯衝。而戌合卯。皆所以爲害者。以此入命。大率主妨害孤獨。骨肉參商。而女命尤忌。此三刑六害之說也。【隔角者】如辛丑人得庚寅。寅爲丑孤辰。丑爲寅寡宿。寅丑互爲孤寡。隔角言丑寅中有艮卦。隔乾坤艮巽四猶角也。（珞琭子所云）孤寡猶嫌於隔角。是也。（玉門集）以寅申巳亥謂之角。辰戌丑未謂之隔。吉凶相併謂之交。凶復見凶謂之加。此隔角交加之說也。

孤陰寡陽。天羅地網。囏於嗣息。多是孤獨。

【孤陰寡陽】即前五行奇蹇章所云孤辰寡宿者。（玉門集云）如寅卯辰人、巳爲孤。丑爲寡。寅辰爲陽之位。丑巳爲陰之位。男女生命見之。雖親生兒女。多不和順。又或謂乙巳、丁巳、辛亥、戊申、甲寅、丙午、戊午、壬子、等日。男尅妻。女尅夫。曰孤鸞寡鵠煞。戌亥爲天羅。辰巳爲地網。以天傾西北。戌亥者、六陰之終也。地陷東南。辰巳者、六陽之終也。陰陽終極。則晤昧不明。如人之在羅網也。（壺中子云）龍蛇混雜。偏不利於辰生。猪犬侵陵。但獨嫌於亥字。龍爲辰。蛇爲巳。辰人得巳。巳人得辰。皆曰龍蛇混雜。男命則不妨。惟女命則破婚害子。薄命抱疾。辰人得巳重。巳人得辰輕。謂龍生蛇穴者退。蛇生龍穴者進也。猪爲亥。犬爲戌。戌人得亥。亥人得戌。皆曰猪犬侵陵。女命則不妨。惟男命則迍滯齟齬。妨祖尅妻。戌人得亥輕。亥人得戌重。謂犬入猪羣則進。猪入犬羣則傷也。如戌年戌月初一日生者。犯一年天羅。十五日生者。犯十五年天羅。若更生時是戌。增成三十年天羅。或戌年亥月。或亥時

戌日。交互見之曰重犯。則災不能歇。地網亦然。二者相併。害尤甚也。【囏】古艱字。亦作囏。(爾雅云)難也。【嗣】(玉篇云)續也。繼也。【息】子也。(東觀漢記所云)我子息者。是也。(尸子注云)息、小兒也。【孤】(釋名云)顧也。言顧望無所瞻見也。凡子處亦曰孤也。【獨】(廣韻云)單也。(詩所云)哀此惸獨是也。言夫婦婚合。有命犯咸池等者。每艱於生育。而多孤獨無子也。

若欲求男。卽誦此經。當有九天監生大神。招神攝風。遂生賢子。於其生產之時。太乙在門。司命在庭。

【九天監生大神者】監生高元帥也。(文昌應化延嗣妙應經云)當有九天鑒生高元帥、招神攝靈。篤生佳胤。以手呼之曰【招】以手引之曰【攝】【生產者】孕之初生也。孕、娠也。通作嬴。(說文云)娠、身懷孕也。亦曰娠。娠、女娠身動也。既產曰娩。娩生也。(集韻)以孕爲孡。亦作胎。亦謂之孢。娩亦謂之㝃。(說文云)生子免身也。从子免。【太乙者】(六壬大全云)太乙、巳神也。太微垣所在。太乙所

居也。其神貌高、額赤、大口、黃髮、眼目不正。古之鍛人也。爲火神。處暑後日躔鶉首。七月將也。(周禮注云)昊天上帝。又名太一。(史記云)中宮天極星。其一明者。爲太一。(易乾鑿度云)太一取其數以行九宮。(鄭康成注云)太一者。北辰神名也。(淮南子云)太微者。太乙之庭也。紫宮者。太乙之居也。(山堂考索云)漢立太一祠。卽甘泉泰畤。唐謂之太淸紫極宮。宋謂之太一宮。宋朝尤事重太一之祠。以太一飛在九宮。每四十餘年而一徙。所臨之地。則兵疫不興。水旱不作。在太平興國中。太宗立祠於東南郊而祀之。則謂之東太一。在天聖中。仁宗立祠於西南郊而祀之。則謂之西太一。在熙寧中。神宗建集禧宮而祀之。則謂之中太乙。(元命苞云)北者、極也。極者、藏也。言太一之星。高居深藏。故名北極。(文獻通考云)太乙星、在紫宮門右。天帝之神也。【司命者】文昌六星之一也。星在北斗魁前。一曰上將。二曰次將。三曰貴相。四曰司命。五曰司祿。六曰司災。老君曰。左司命。一人也。姓韓名思。字元信。長樂人也。司錄司伐等屬焉。左司命有三十六大員官。右司命。姓張名獲邑。字子良。廣陽人也。司隸司非等屬焉。右司命

亦有三十六大官員。夫祈求嗣息。亦必須本此經誠默柔之旨。而誦之者。何也。蓋證以(文昌開化祿嗣祕訣)之言而得之。其言曰。人之求嗣者。宜不荒不淫。。不暴不忿。。不勞不悴。。此是上智。且如男二十五爲陽數。女二十五亦陽數。却用正三五九十一月爲種子期。如男二十五。女二十六。男二十六。女二十五。皆用二四十十二月爲期。此是陰陽卦數。餘六七八月。謂之刑伏。氣弱者須保固之。月信後以一日爲陽。次日爲陰。再日爲陽。時候亦然。不論一三五九定日爲拘也。如朔、望、弦、晦、本命、甲子。每月二十八日。並三元、五臘、一切令節之辰。迅雷烈風猛雨。日月薄蝕。皆宜避之。是其不荒不淫者。誠之謂也。。不暴不忿者。默之謂也。。不勞不悴者。柔之謂也。。而宜避之法。即其誠默柔之功用也。誠能如是。雖命犯孤獨。而人定勝天。因材而篤之權。固操之自我者。是故九天監生大神爲之招龍威之靈神。攝大洞之迴風。開明正性之根。屏斥妖魔之障。靈苗以錫。保命得昌。賢子之生。如符合劵。【賢子者】(南斗文昌格所云)三科九品。應以九夢者也。一爲嗣祿科三品。上品仙聖之男。日月垂光之夢應之。中品王侯之男。玉印出匣之夢應

之。下品官爵之男。桃李呈實之夢應之。二爲嗣貴科三品。上品孝行之男。景星覆懷之夢應之。中品仁慈之男。貴人入室之夢應之。下品賢達之男。珠玉爭輝之夢應之。三爲嗣賢科三品。上品孝友之男。石麟金馬之夢應之。中品禮義之男。龍蛇附體之夢應之。下品奉法之男。劍剖腹肋之夢應之。其餘善善惡惡者。自然生死。報應係於酆都。生育出於尋常。不得入此格也。曰【太乙在門司命在庭者】蓋於生產之時。有諸多福星。吉曜照臨。而拱護之也。

或有寃愆。或有鬼魅。或有禁忌。或有凶危。致令難產。請誦此經。即得九天衛房聖母。默與抱送。故能臨盆有慶。坐草無虞。

【寃愆者】宿孽相牽引也。如(說儲所云)淩福生女溺之。一蛇忽入其腹。五內如刺。禮懺始解之類。是也。【鬼魅者】陰氣相纒繞也。如(酉陽雜俎所云)語忘敬遺二鬼。長三寸三分。上下黑衣。婦人臨產呼之。則不害人之類是也。防觸物與犯神謂之【禁忌】如(三元宅經

所云）犯天刑龍背元武者。主傷胎。及金星入離。主婦人產厄之類。是也。値刑傷與關煞謂之【凶厄】如（璇璣抉微所云）遇產星火羅。主女人產死。及小限遇血刃血支血產厄之類、是也。惟持誦此經。其於生產之時。不特太乙司命。揮雲華以蔭宅。流梵炁以絢廬。而九天衛房聖母元君。亦爲之邀元父而歌大謠。撫玄胞以鑒妙體。瓊環衍慶。南斗鍾英。陰火因盈。陽符鼓鞴。鈞陶之敎惟闡。煦嫗之仁是敷。所謂臨盆有慶。坐草無虞者。以此。衛房聖母元君。見（延嗣經）或據（岱史玉女考）之說。謂東嶽所生。化身爲觀音。世所稱送子觀音者。曰【草者】蓐也。即（錢氏私志）所云賢穆臨蓐者。曰【盆者】綵盆也。即（夢華錄所云）以綵盆盛通草花朶。貼五男二女意思者。（書敘指南云）生產平善曰慶育。即【有慶】之謂。惟有慶故無虞。葢變生於不測者曰虞。【無虞】乃無變也。夫延嗣保產之道。其見於（三元延壽書）（大手印無字要）（女丹經）（養生雜纂）（攝生錄）（廣嗣要話）諸書者甚詳。因取其簡易數條。紀以備覽。（本草綱目云）婦人懷姙三月。名曰始胎。是時宜服藥。以鐵斧潛置床下。繫刃向下。勿令本婦知。即生男。（千金方云）婦人始覺有孕。用原蠶

矢一枚。井華水服之。日三。（又云）受娠之後。取弓弦一枚。縫袋盛帶左臂上。則轉女爲男。（紫宮玉女方云）取弓絃縛婦人腰下。滿百日解却。（種子方云）蘄艾八兩。雄黃一兩。絹袋盛之。縛於肚。日夜不解。兩三月。即有孕。男女同。（又云）婦始孕。以雄黃一兩。絳囊盛之。養胎轉女爲男。（露書云）產難者。以杏仁一、去皮。一邊書日字。一邊書月字。白蜂蜜黏住。熬蜜爲丸。滾水或酒吞之。

凡有嬰孩。在於襁褓。爲旃檀神王座下一十五種鬼加諸惱害。因多驚癇。宜誦此經。

（釋名云）人始生曰【嬰】兒。胸前曰嬰。抱之嬰前乳養之。故曰嬰。一云女曰嬰。男曰孩。古或通䁐。亦作孾。（玉篇云）孾、孩也。

（集韻云）關中謂孩子曰嬰。（說文云）【孩】小兒笑也。本作咳、从口、亥聲。（玉篇云）幼、稚也。（孟子注云）孩提之童。小兒知孩

笑。可提抱者。(禮)孩蟲。(注云)蟲之始生如孩者。(道藏歌云)練胎反孩嬰。(方言云)吳人謂赤子曰孲㝞。孲㝞孩也。【襁褓者】(玉篇云)襁、負兒衣也。褓、小兒衣也。(何晏云)負者以器曰襁。(博物志云)襁、織縷爲之。廣八寸。長丈二。以約小兒於背。(李奇云)襁、絡也。褓、小兒大藉也。(顏師古云)即今小兒綳也。(孟康云)褓、小兒被也。通作葆。亦作保。【旃檀神王座下一十五種鬼者】(童子經云)第一名彌洲迦鬼。形如牛。著諸小兒、眼睛回轉。第二名彌迦王鬼。形如獅子。著諸小兒。數數嘔吐。第三名騫陀。形如鳩摩羅天。怖諸小兒。其兩肩動。第四名阿波悉魔羅。形如野狐。著諸小兒、口中沫出。第五名牟致迦。形如獼猴。著諸小兒。把拳不展。第六名魔致迦。形如羅刹女。著諸小兒、自嚙其舌。第七名閻彌迦。其形如馬。著諸小兒、喜啼喜笑。第八名迦彌尼。形如婦女。著諸小兒、樂著女人。第九名黎波坻。其形如狗。著諸小兒、現種種雜相。第十名富多那。其形如豬。著諸小兒眠。第十一名曼多難提。其形如貓兒。著諸小兒。眠中喜啼喜笑。第十二名舍究尼。其形如鳥。著諸小兒。不肯飲乳。第十三名揵吒波尼。其形如雞。

著諸小兒。咽喉聲塞。第十四名目法曼茶。形如黑狐。著諸小兒。時氣熱病下痢。弟十五名藍婆。其形如蛇。著諸小兒。數噫數嘔。

右一十五種鬼。常遊行世間。恐怖嬰孩。作諸怖畏之相。【惱】(說文云)本作嫋。从甾。女省聲。(廣韻云)懊惱也。(增韻云)事物撓心也。(集韻云)或作嫋嬲。亦作懷。故懊惱謂之懊懷也。病在於心曰惱。病見於外曰害。曰【諸惱害】者。言小兒內外交病也。【驚】(玉篇云)駭也。【癇】(玉篇云)小兒瘨病。瘨、狂也。通作顛。又作癎。(正字通云)癇有風熱。有驚邪。皆兼虛與痰。(方書)小兒有五癇。五藏各有畜所屬。心癇其聲如羊。肝癇其聲如犬。脾癇其聲如牛。肺癇其聲如雞。腎癇其聲如豬。發則卒然倒仆。口眼相引。手足搐搦。口吐涎沫。食頃乃甦。(後漢書所云)哺乳多則主癇病者是也。上數節因求嗣息衞產難。而誦此經。此節因保嬰孩而誦此經。以致不孕而孕。肸而胚者渾焉也。不生而生。坼而副者達焉也。不育而育。孳而尾者齔焉也。此雖天尊悉使超渙之願之一端。亦見人之順陽履陰。以感召之者。具合乎天尊之天地妙合、二五儲精、之內旨也。蓋有形不形。有有不有。造父化母。道以道而生虛。則虛

其虛以爲道者。道超乎人之人。此天尊之合天天乎天而虛虛無際也。不有中有。不形中形。乾父坤母。虛以道而生人。則道其道以爲人者。人貫乎道之道。此人之生人。人復人而生生不窮也。然則以大生涵萬生。與以孤生衍衆生。無二也。

求嗣息衞產難保嬰孩第七章 符另印于後

此章爲流通分之第七章。蓋天尊示人以坎離交媾。長養聖胎之法也。坎離者、龍虎也。龍虎者、鉛汞也。故龍曰汞龍。曰火龍。虎曰鉛虎。曰水虎。太陰眞精。負戴太陽玄元之炁。太陰金水太陽木火。金西爲虎能生水。而鉛中有金。虎向水中生也。而白變爲黑矣。木東爲龍能生火。而砂中有汞。龍從火裏出也。而青變爲赤矣。虎質禀太陰。月魄也。龍炁禀太陽。日魂也。(金碧古文龍虎上經)詳言之。夫以虎居坎水中。中爻之陽屬乾。乾誤陷於坤。損而成離。離本汞居。故曰坎內黃男名汞祖也。龍居離火內。中爻之陰屬坤。坤得配於乾。實而爲坎。坎本鉛舍。故曰離中玄女是鉛家也。男女異室。陰陽不交。則天地否矣。於是二氣相睽。五行皆紊。坎不納六

戊陰中之陽。水失金母矣。離不納六己陽中之陰。火失木母矣。金不生水。何以制火。丙辛欲化。而戊己相犯也。木不生火。何以制金。戊癸欲化。而壬癸相犯也。水不生木。何以制土。丁壬欲化。而庚辛相犯也。火不生土。何以制水。甲己欲化。而甲乙相犯也。土不生金。何以制木。乙庚欲化。而丙丁相犯也。其相犯者。猶夫婦婚合值咸池天狗諸星也。求其感希動夷。和氣孕育。神室之地。雞子內黃。攢簇玉芽。烹煉黍米。未可倖也。能誦此經者。存龍於戊。守虎於己。二土合併。以成刀圭。地天斯泰。戊己斯融。祖竅混元。精炁眞一。四象會合。大藥苗靈。(易曰)天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。天地以交媾而生物。男女以交媾而生人。心腎以交媾而生藥。內交則爲龍虎爲坎離。外交則爲乾坤爲子午。其功用、則入室火符。以冬至日子時爲首。神存於腎。陽火運行。自子而丑而寅。金火逼逐。歸還神室。金丹漸結。應冬至立春節。坎艮卦至卯沐浴、辰巳進火。金火逼逐。還至髓海。應春分立夏節。震巽卦陽火至極午時。運符自午而未而申。金水推運。從雙關鵲橋入室。包固玄珠。應夏至立秋節。離坤卦至酉沐浴。戌亥運符。眞

炁歸源。一陽來復。應秋分立冬節。兌乾卦促一年之功於一日。以應八節。皆歸中宮。長養聖胎。十月氣足。寶鼎功成。脫胎神化。是爲眞人。眞人者。亦一月胞。二月胎。三月生魂。四月定魄。五月分五藏。六月開六腑。七月明七竅。八月具八景。九月相足。十月炁全也。監生大神者。卽(度人經注所云)監生之神。主生魂鑄魄者也。太乙司命者。卽所云太乙主頭司命主神者也。(雲笈七籤云)太一君人之侯王在中央。主總閱神案。又以鼻中神爲太乙。兩腎之間。左爲司命。(三元眞一經云)目者、太乙之日月。(大洞經)以太乙攬中心爲司命。外有日中司命接生君、中央司命、神宗司命、精魂發紐之稱。皆人身太乙司命之證也。太乙在門者。眞炁根於命門也。司命在庭者。眞液灌於黃庭也。其曰寃愆鬼魅云云者。升降之偶睽。晦蝕之或變也。其曰衛房聖母默與抱送云云者。坤母之育嬰兒。使無棄殼離窠之變也。其曰嬰孩襁褓加諸惱害云云者。遺絕三害隄防之密也。然後於父母性命中。而自然養出一點性命。如在母腹。而爲我之性命。則又自然於我之性命中。而還我於無。而爲我之太虛。則又自然於我之虛空中再造乾坤。而爲我之眞性命。則又

自然於我之眞性命中。露出端倪。而爲我之本來之元神。夫養我之性命者。誠而入也。其泰定安也。還我之太虛者。默而守也。其聖智全也。再造乾坤而爲我之眞性命者。柔而用也。其慧光生也。三者既備。而見我本來之元神。而聖胎以成者。與道爲一也。嗚呼。造化在鼎。如輻轂之成爲輪。羲娥同弦。得江河以朝於海。大洞之戶三十九也。黃庭之烝內外二也。銅符鐵劵非眞寶。莫把天元認地元。一鶴混沌。遊行自在。斯之謂也。(一淸子曰)此章以事言之。謂人間夫婦。艱於嗣息者。有求必應。如(觀音普門品云)若欲求男。便生福德智慧之男。是也。以道言之。夫婦者。坎離也。婚合者。煉用戊己。使相配合也。孤陰寡陽。坎離不交媾。不能結聖胎也。生賢子者。既濟之後。大丹已成。十月胎圓。入聖基也。寃愆鬼魅。致令難產者。魔境現前。礙正道也。衛房聖母者。黃婆也。默與抱送者。學道之士。於心魔起時。用智慧降伏。深修密證。如母護子也。此其說有足參考者。故曰天尊示人以坎離交媾。長養聖胎之法

也。

玉樞經箋卷之十七

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言若人居止。鳥鼠送妖。蛇蟲嫁孽。

【居】古作尻。(說文云)尻、處也。从尸。得几而止也。引(孝經)仲尼居。居、謂閒居。今作居。(廣韻云)安也。【止】(詩云)乃慰乃止。亦訓居也。【妖】(正韻云)異也。孽也。(孔臧云)在德爲祥。棄常爲妖。(說文)作媄。亦作祅。謂天反時爲災。地反物爲祅。通作祅。(韻會小補云)與妖同也。【孽】當作孼。(左注云)妖害也。通作蠥。(說文云)衣服謌謠草木之怪謂之祅。禽獸蟲蝗之怪謂之蠥。亦作蠥。(尚書五行傳云)貌之不恭。是謂不肅。時則有服妖。有龜孽。維金沴木也。言之不從。是謂不乂。時則有詩妖。有介蟲之孽。維木沴金也。視之不明。是謂不悊。時則有草妖。有倮蟲之孽。維水沴火也。聽之不聰。是謂不謀。時則有鼓妖。有魚孽。維火沴

水也。心之不容。是謂不聖。時則有脂液之妖。有華孽。金木水火沴土也。皇之不極。是謂不建。時則有射妖。有龍蛇之孽。（前漢志云）殺不以時、有草妖。又妄聞之氣、發於音聲、有皷妖。雲風並起而杳冥、爲夜妖。言之不文、是謂不艾。時則有詩妖。（又云）私心既霿。牛禍告妖。（又云）姦僞不萌。祆孽伏息。（又云）凡草物之類、謂之妖。妖猶夭胎。言尚微。蟲豸之類。謂之孽。孽則牙孽矣。（法苑珠林云）隋姜畧遇病。見羣烏無頭。圍繞畧牀。（陳書云）司馬申寢尙書省下。烏啄其口流血。（搜神記云）元帝初元。丞相府史家、雌雞化雄。昭帝時、黃鼠銜尾。舞端門中。（魏志云）戴鵀之鳥、巢張掖門陰。（異苑云）高惠淸爲太傅主簿。見羣鼠銜尾。自屋梁相連至地。凡此者皆爲鳥鼠之送妖。（晉書云）賈謐家、蛇出其被中。（又云）惠帝時、洛陽南山、有蟲作聲。曰韓屍。（郭璞洞林云）袁元瑛之官。筮之。當主赤蛇爲妖。（異苑云）張春嫁女。青蛇爲祟。（古今注云）河內人見黍米許人馬、化蚋飛去。（搜神記云）豫章民見竈下人長數寸者數百。皆是蛜威。凡此者皆爲蛇蟲之嫁孽。事固可畧舉而證者。夫鳥鼠蛇蟲豈能自爲妖孽哉。其

必有憑附而依托之者。故曰迷妖嫁孽也。。【鳥】(說文云)長尾禽總名也。【鼠】(說文云)穴蟲之總名也。(廣韻云)小獸、善爲盜。【蛇】(韻會云)毒蟲也。(說文云)它、从虫而長。象宛曲垂尾形。上古艸居患它。故相問曰無它乎。【蟲】當作虫。虫、(集韻云)詡鬼切。音卉。(玉篇云)古文虺字。蛇蟲二字。古無連文。其宜作蛇虫無疑矣。(說文云)虫、一名蝮。博三寸。首大如擘指。象其臥形。凡虫之屬皆从虫。蓋一虫爲虫。二虫爲䖵。䖵音昆。(韻會云)䖵通昆。今假作昆蟲之昆。三虫爲蟲。(正韻云)持弓切。(爾雅云)有足謂之蟲。今本經蛇虫作蛇蟲。姑从之。

抛磚擲瓦。驚雞弄狗。邀求祭祀。以至影脅夢逼。及於姦盜。而敢據其所居。以爲巢穴。

【抛】(說文云)棄也。(廣韻云)擲也。別作軳。通作摽。作抱。摽又同敲。(正韻云)擊也。【擲】投也。(增韻云)抛也。掉也。與擿同。

【弄】(左注云)戲也。(韻會云)侮也。【影】(集韻云)物之陰影也。通作景。或作㬌。(莊子云)罔兩問影。(酉陽雜俎云)影神、一名右皇。二名魍魎。三名洩節。四名尺鳧。五名索關。六名魄奴。七名竈囧。八名玄靈胎。【脅】(正韻云)迫脅、以威力恐人也。【夢】(正韻云)寐中所見形事也。(周禮云)三夢。一曰致夢。二曰觭夢。三曰咸陟。其經運十。其別九。(致虛閣雜俎云)夢神曰離趾。呼之而寢。夢清而吉。有祝曰。元州牂菅。娶竺米題。臨臥誦七遍。吉。(靑童君口訣云)夜夢惡。覺、當返枕。祝曰。太靈玉女。侍衛眞魂。六宮金童。來守生門。化惡返善。上書三元。使我長生。乘景駕雲。畢。嚥液七。叩齒七。更臥則祥。【逼】(廣韻云)迫也。通作偪。【姦】(說文云)淫也。同奸。(增韻云)犯非禮也。【盜】(說文云)私利物也。(正字通云)凡陰私自利者。皆謂之盜。【據】(廣韻云)依也。(老子注云)以手按拏曰據。(史注云)拒守也。【巢】(說文云)鳥在木上曰巢。在穴曰窠。从木象形。【穴】(廣韻云)窟也。夫抛擲驚弄以求祭祀者。示靈於物也。影脅夢逼及於姦盜者。貽禍於人也。據其所居以爲巢穴者。恣橫於室也。妖孽之爲害如此。

遂使生人被惑。庭戶不淸。夜嘯於梁。晝瞰其室。牛馬犬豕亦遭瘟疫。禍連骨肉。災及孳生。

及於姦盜、故生人被惑。據爲巢穴、故庭戶不淸。【嘯】（說文云）吹聲也。（詩箋云）蹙口而出聲。【瞰】（博雅云）視也。（漢書注云）俯視曰瞰。夜嘯者、鬼聲於夜也。晝瞰者、見形於晝也。【瘟者】溫也。（抱朴子云）溫役則不畏。【疫者】役也。（釋名云）言有鬼行役也。【骨肉者】至親之稱。見（春秋釋例）及（漢晉諸書）【孳生者】嗣息之謂。見（韻會）及（廣韻諸書）言牛馬犬豕亦遭瘟疫者。及其殃於六畜也。言禍連骨肉災及孳生者。遍其眚於一家也。（六壬占祟局云）螣蛇值寅卯爲樹祟。值子亥爲水怪。值巳午爲香火神。值申酉爲銅鐵妖。朱雀爲飛禽鳥精。六合爲家內鬼。勾陳爲古塚伏尸。青龍爲廟像邪神。玄武爲冤債鬼。天后爲狐狸。其大煞月厭直符。值生旺者怪也。值囚休者鬼也。（火珠林精究云）乾爲犬精。姤爲陽鬼。剝爲蛇怪。晉爲鼠妖。大有爲南方之邪。坎與履爲伏尸。豐爲水鬼。師

上海新學會社藏版

爲古廟前四脚怪。艮與賁爲草木神。恆爲刀兵自縊鬼。大過爲溪橋邊刀傷之祟。未濟爲客死之邪。同人爲妖邪。坤爲入宅蛇。泰爲塚鬼。大壯爲邪司大王。小過爲行災使者。或主疾病。或主喪亡。可具徵也。（鬼靈經云）値乾王者、蛇妖也。一二四郎也。八孃九妹也。値坎相者、蜈蚣蛇怪也。南山廟也。値艮胎者、鴉鳴怪鬼也。古鐵精也。天蛇也。値震沒者、鷄鳴。蛇鼠犬也。三孃也。破缸怪也。値巽死者、寃仇鬼也。値離囚者、屈死鬼也。値困墓者、社廟神也。自縊鬼也。値兌廢者、山神也。路頭神也。又參以（正乙科治鬼相邪諸法）則知妖孽之禍人。其信有如是者。

淫祠妖社。黨庇神姦。弔客頻仍。喪車疊出。

非神而奉禴、謂之【淫祠】非靈而閧事、謂之【妖社】如龍舒陵之大樹祠。豫章之戴侯祠。揚州之亭湖神廟。樊口之大姥廟。以及三郎神君。明王房中、馬下、百蟲將軍諸祠之屬。其托諸傅會。而邪鬼爲之憑者。皆是也。（抱朴子云）宋廬江罷除山祭而福祿永終。文翁破

水靈之廟。而身吉民安。魏武禁淫祀之俗。而洪慶來假。其說可證也。結其妖羣以相庇援者。曰【黨庇】恃其神力以肆姦回者。曰【神姦】黨庇、言妖孽之多。神姦、言妖孽之惡。（莊子云）沈有履。竈有髻。戶內之煩壤。雷霆處之。東北方之下者。陪阿蛙蠪躍之。西方之下者。則泆陽處之。水有罔象。邱有莘。山有夔。野有方皇。澤有委蛇。委蛇大如轂。其長如轅。紫衣而朱冠。惡聞雷車之聲。則捧其首而立。見之者殆乎霸。（古嶽瀆經云）禹得水神。名無支祈。授之庚辰。能制鵄脾桓胡、木魅水靈、山妖石怪、奔號藂繞以千數。（張衡云）禁禦不若。以知神姦。魑魅罔兩。莫能逢旃。則皆黨庇神姦之證也。蓋言妖孽之滋擾。使之房室不肅。人畜並殃者。或則淫祠妖社。惑靈感者自啓其端。或則黨庇神姦。乘敗氣者交投其隙。於是弔客喪門。凶星迭見。甚至死亡相繼。危禍踵生。故曰弔客頻仍、喪車疊出也。今夫天必自變。然後曦緯爲之戾。地必自眚。然後川壑爲之菑。物必自腐。然後蟲虺爲之賊。人必自喪。然後尸魄爲之强。國無順庥、謂之蒙。蒙足以召凶。家無祥德、謂之翳。翳足以緣沴。謠讖之熒熒。而徵應之煜煜也。是蓋陽颷之微。不能埽

陰網。正炁之爽。不能攻邪陣。鬼以妒之。神以憎之。妖妄以薦犯之。不已之咎而惟咎是咎。咎不受咎。則以咎爲咎。而昧乎致咎之咎者。庶自反而自咎之。

若誦此經。卽使鬼精滅爽。人物咸寧。

【鬼】（說文云）人所歸爲鬼。从人、象鬼頭。鬼陰气賊害。从厶。（廣雅云）物神謂之鬼。（眞誥云）炎慶甲者古之炎帝也。今爲北太帝君。天下鬼神之主也。（又云）當有一人著平上幘。多髭鬚長。著紫皮袴褶。將黃娥來、此人是鬼帥王延也。（酉陽雜俎云）季札爲北明公。主領四方鬼。揚子雲、爲北方鬼帝。嵇康爲中央鬼帝。周顗爲鬼官司命。（神異經云）東北方有鬼星。石室三百戶而共一門。石榜題曰鬼門。晝日不開。至暮卽有人語。（太眞科經云）丙戌日、鬼名龐生。丙午日、鬼名挺襛。乙卯日、鬼名天陪。戊午日、鬼名耳述。壬戌日、鬼名遙。辛丑日、鬼名遥。乙酉日、鬼名聶左。丙辰日、鬼名天遊。辛卯日、鬼名懟西。蟲鬼名髮适。廁鬼爲頊天竺一。

馬鬼名賜。蛇鬼名麈。井鬼名瓊。衣服鬼名甚遼。(罵鬼書云)傖獰、鬼也。(抱朴子云)獼猴之鬼、令人病瘧。龜黿鼉之鬼、令人鬼欸。【精】(易疏云)陰陽精靈之氣。積而爲物者也。(白澤圖云)厠之精名倚。衣青衣。持白杖。築室三年。不居其中。有滿則長二尺。又其精名忽。長七尺。又有小兒。長三尺而無髮。火之精、名必方。狀如鳥一足。水之精、名罔象。狀如小兒。赤目、黑色、大耳、長爪。門之精曰野。狀如侏儒。故澤之精曰冤。狀如蛇。一身兩頭。五彩文。故廢邱墓之精、曰無。狀如老役夫。衣青衣而操杵好舂。故道途之精曰忌。狀如野人行歌。故車之精名寧野。狀如輕車。在道之精、名作器。狀如丈夫。善眩人。故白之精、名曰意。狀如豚。故井故淵之精、名曰觀。狀如美女。好吹簫。故臺屋之精、名曰兩貴。狀如赤狗。澗水流千歲不絕。其精名曰喜。狀如小兒黑色。三軍所戰精、名曰賓滿。其狀如人頭。無身。赤目。見人則轉。故水石之精名慶忌。狀如人、乘車蓋。一日馳千里。邱墓之精、名曰狼鬼。善與人鬪不休。故市之精、名曰問。其狀如囷而無手足。故賓之精、名傒龍。狀如小兒、長一尺四寸。衣黑衣、赤幘、大冠、帶

劍、持戟。山之精名夔。狀如鼓、一足如行。故牧弊池之精、名曰髡頓。狀如牛無頭。見人則逐。夜見堂下有鬼被髮走。物惡之精、名曰溝。故溷之精名曰畀。狀如美女而持鏡。（宋書云）河精者、人頭、魚精、皆妖孽之屬也。【滅者】絕也。【爽者】失也。【寧者】安也。

蓋天尊言人所居止。而見擾於妖孽者。能卽此經而誦之。則陽息而陰自消。正扶而邪自抑。而又以其陽召吾之陽。陰或抗其陽。未有敢抗吾之陽者也。以其正召吾之正。邪或敵其正。未有敢敵吾之正者也。不敢抗吾之陽。敵吾之正。卽不敢抗誦經者之陽。敵誦經者之正。而鬼精皆退避矣。而人物皆安泰矣。以此見天尊超渙之願之無不至也。

滅烏妖蛇孽第八章 符另印於後

此章爲流通分之第八章。蓋天尊示人以制內魔之法也。夫制魔之法無他。眞烝、慧心、神力、三者而已。不參其私、謂之眞烝。不著其擾、謂之慧心。不强其用、謂之神力。眞烝、誠也。慧心、默也。神力、柔也。惟誠禦僞。惟默止喧。惟柔克剛。魔者、試以僞、競

以喧、而賊以剛者也。(鴻苞之言曰)大修行人。入流證聖。發眞歸元。則魔宮震動。是故不利於魔。魔乃欲來嬈亂。邪正不兩立。學道者定力未成。不能動魔。研究精極。乃漸發魔事。魔事之來、心如山嶽。不動不認。彼何能亂。夫所謂魔道者。何也。天道之反而相敵也。光明者天道。幽闇者魔道。平直者天道。紆曲者魔道。剛正者天道。邪媚者魔道。寬慈者天道。褊厲者魔道。清淨者天道。婬穢者魔道。人十二時中。細察心迹。天多於魔乎。魔多於天乎。則後日之究竟。居然可知已。一爝之火。能焚巨薪。一點之汙。能穢淨業。是可思也。抑(關尹子)嘗言之矣。心蔽吉凶者。靈鬼攝之。心蔽男女者。淫鬼攝之。心蔽幽憂者。沈鬼攝之。心蔽放逸者。狂鬼攝之。心蔽盟詛者。奇鬼攝之。心蔽藥餌者。物鬼攝之。如是之鬼。或以陰爲身。或以幽爲身。或以風爲身。或以氣爲身。或以土偶爲身。或以彩畫爲身。或以老畜爲身。或以敗器爲身。彼以其精。此以其精。兩精相搏。則神應之。凡以言魔也。其所以賊害吾道者。其與妖孼之脅之逼之據之惑之嚇而瞰之。以至於災禍之、死喪之、理無二也。學道者當警然思豫矣。

天尊言。九天雷公將軍。五方雷公將軍。八方雲雷將軍。五方蠻雷使者。雷部總兵使者。莫賺判官。（一本言字作曰字）

此卽本經之所云雷部諸有司也。。卽（論衡）所云雷之狀。畾畾如連皷形。若力士謂之雷公。使之左手引連鼓。右手椎之者也。（道錄云）天有五雷。雷公色如丹。目如鏡。肉角長三尺。長喙。狀如獮猴。雷神名蒼牙。金光流精。乃西南雷神。人首神身。洞陽幽靈。乃東北雷神。人首魚身。玉雷皓師。乃東南雷神。人首龜身。虛皇泰華。乃西北雷神。人首蛇身、登僧澤。乃雷府火車。（又）九天無極盟威眞人。行號令。召命東方蠻雷神將。姓朱。名靑童。劉景文爲雷部掌事。（先天摩利心章云）先天一炁使者。火雷暘谷張天君。統領張雲張亞二大雷神。（斗姥奏告家傳法云）運令雷王鄧天君。諱燓。雷霆掌令雷王辛天君。諱⿰火⿱去心。雷霆行令雷王張天君。諱燆。東方蠻雷使者魔明。南方蠻雷使者烈煞。西方蠻雷使者黑猛。北方蠻雷使者惡轟。中央蠻雷使者焜電。（太一合同符祕云）五雷者。陽日、東馬

鬱休。南郭元京。西方仲高。北鄧拱辰。中田元宗。陰日、東張巡。南許遠。西姚闇。北南霽雲。中雷萬春。（先天召合混鍊玄科云）雷霆都司青帝辛。都督府炎帝鄧元始。一烝都督雷府使者張上清。南北二院雷門苟畢。先天無極都雷府主將王南極。丹風天火院靈官馬。火犀雷府大羅朱。忠武關熊二雷神。皆雷部諸將也。（雷府玄科云）雷部有後天呼風啞子、咏囉叹風雲雷雨電天神龍水社。各部雷神。三十六雷諱者。吃、嚨、呼、哧、嘭、嗟、噂、唌、咈、嗁、啍、唱、喏、哆、哘、啾、嗶、啞、哼、噓、唎、咭、嘍、嘶、嗗、嘟、嚹、嘅、啜、哽、嗳、啼、嗃、嚀、囉、嘜也。（諸天祕諱云）九天可韓雷司諱音、諱咄。九天採訪雷司諱吾、諱吻。玉府僕射鄧帥部下雷神諱梵。五雷張使者諱水。皆上加雨字。陽雷諱靇。陰雷諱䨵。主雷大神諱弩。春季雷王諱醜。夏諱玨。秋諱招。冬諱榮。東方雷公諱啣。雷神馬鬱休、郭光景、方仲高、鄧辰、田元宗、蔣剛倫、畢機先、華文通、雷玄壓、陳碩植、楊體、嚴茂、劉彥。南雷光廷。西雷緯眞。北雷尾青。中雷沖靈。俱各有緯。魍雷、一諱也。魁雷、二諱也。魁雷、三諱也。魁雷、四諱也。魁雷、五諱也。

鬱免、水雷諱也。俱上加雨字。此外之隸雷部者。有蒼牙、霹靂、大仙。雷火伯大神。水雷電光君。蠻雷總令、嘯命風雷使者。其曰𡁏、曰嚠、曰𠲿、曰嗶、曰�者。五方蠻雷諱也。餘與前經雷司諸注、可互參也。【莫賺判官】亦雷部之神、司注籍者。曰莫賺、言正直莫可欺也。

發號施令。疾如風火。有廟可伐。有壇可擊。有妖可除。有祟可遣。

【號】令也。(易曰)渙汗其大號。又召也。(齊語云)以號召天下之賢士。【令】(正韻云)律也。法也。告戒也。(書云)發號施令。此之謂也。雷部之有號令者。詳於(大洞雷書)(仙都雷書)(北極雷書)(太乙雷書)(紫府雷書)(玉晨雷書)(太霄雷書)(太極雷書)白玉蟾充上清太洞寶籙弟子。五雷三司判官。知北極驅邪院事。奏疏太清、玄元太上、無極大道、太上道君、虛無丈人、太上老君、太上丈人、

天帝君、天帝丈人、九老仙都君、九炁丈人、百千萬億重道炁、千二百官君、太淸玉陛下云、皇天建雷城。設雷獄。立雷官。分雷治。布雷化。示雷刑。役雷神。統雷兵。施雷威。運雷器。用之陰界。可以封山破洞。斬妖馘毒。用之陽界。可以除凶誅暴。伐奸戮虐。天地之內。萬物峙立。未有不稟陰陽而生生者。苟非天有雷霆。何以示刑憲而訂頑愚者哉。（景霄琅書）所載太上三五邵陽雷公五雷大法中主法大帝。有高上神霄玉淸眞王長生大帝。雷霆都司元命眞人。許眞君。吳眞君。丁公至人。其在傳宗師派。則有六波天主帝君。玉樞靑靈帝君。陳泥丸眞人。白海瓊眞人。彭鶴林眞人。葉天根眞人。吳浦雲眞人。皆奉施雷部之號令者。可爲發號施令之證。

天地之炁最疾者。莫如風火。風之疾也。碚乎幽幽。訇然而飂。龍駕敲飈。猋颮摺空。其迴也爲飀。其高也爲飆。其急也爲颮。鮍陵邸。拔柟栝。石燕飛。孟婆舞。颮飀而蕭麃。莫窮其所止。（莊子）所謂小和大和。衆竅爲虛者。未形其詭譎也。火之疾也。其威熮熮然。其烈熮熮然。其光熛熛然。飛則爲熛。動則爲熉熻。火之井。熒之臺。煻煨之池。陰燒陽燄。但爲赫曦。不爲伏明。焦硫灼煤。

蝡動者爛。堅緻者靡。傾江竭河。靡或遏撲。具以燼也。雷有號令。其疾如之。故曰疾如風火。【日伐廟擊壇除妖遣崇者】廟之與壇。皆妖崇之所處也。【崇者】（說文云）神禍也。（徐注云）禍者人之所召。神因而附之也。（左傳所云）實沈臺駘爲崇者是也。（鴻苞云）雷霆轟轟。下擊萬物。一氣奮洩。有神實司之。擊人物者罰惡也。擊山林草木宮室者。妖或馮之也。然則雷神之伐擊而除遣之者。亦猶光天化日。宜黜窮奇。皓宇皇衢。不容檮杌之意也。

季世末法多諸巫覡。邪法流行。陰肆魘禱。

【季世】後世之稱。【末法】法之末者。卽旁門小道之謂也。【巫】（說文云）祝也。女能事無形以舞降神者也。象人兩褎舞形。（世本云）巫咸始作巫。（楚語云）在男曰覡。在女曰巫。春秋巫尫之說。尫亦巫也。【覡】（說文云）能齊肅事神明也。（徐注云）覡者、能見神也。从見。（禮疏云）男陽有兩稱。曰巫曰覡。女陰不變。直名巫。無覡稱。（集韻云）覡或作擊。蓋据（荀子）傴巫跛擊之說也。（注云）擊讀

爲覡也。（輟耕錄云）世謂女巫曰師娘。江南謂男覡亦曰師娘。【魘】（集韻云）或作壓。用邪術以壓之也。【禱】（周禮云）太祝以六辭。五曰禱。禱者告也。【陰肆魘禱者】陰用其邪法以禁詛。而肆行無忌也。（後漢書云）巴郡巫人張脩療病。愈者雇曰米五斗。號爲五斗米師。（又云）浚遒縣有唐后二山。民共祠之。衆巫取百姓男女。以爲公嫗。（宋書云）鬼道惑衆。妖巫破俗。觸木而言怪者。不可數。寓采而稱神者。非可算。（舊唐書李軌傳云）時有胡巫惑之。曰。上帝當遣玉女。從天而降。遂徵兵築臺。百姓患之。（文始眞經云）夫精水、神火、意土、三者本不交。惟人以根合之。故能於其中。橫見有事。猶如術祝者。能於至無中見多有事。總之邪巫之流。即近世白蓮天主諸教。能用祕禁之術。以賊蠱人者。（荆川武編云）脅字祕諱治邪師。

是故上清乃有天延禁鬼錄姦之庭。帝猷束妖考邪之房。能誦此經。其應如響。

(大梵隱語)中。有曰華、曰莫、曰延、曰由者。卽此天延帝由之祕號也。曰庭、曰房、乃稽司天下鬼姦妖邪總籍之所也。撰其大綱。分爲四科。其有野厲游魂。陰毒忿煞者。隸禁鬼科。其有猘狂大魔。蠹蝕陽和者。隸錄姦科。其有精魂孽魅。蠱惑萬靈者。隸束邪科。其有賊侹禁黨。魘媚愚流者。隸考邪科。(驅治大籙云)雷霆之司。有收邪食邪吏。收厭食厭吏。收鬼食鬼吏。收穢食穢吏。八方大力威神。乾羅怛那神將。洞罡太玄吏。銅頭鐵面騎吏。斬妖縛邪使者。吞魔食鬼將軍。上清轟天素練白蛇滾鬼大將馬天丁。北方風輪蕩鬼周元帥。皆其屬也。其申誓之辭。有曰住居不正。殤鬼爲殃。或則妄竊姓名。賄巫魘。咒迅行。捉天縮地。布網張羅。無論今仙古佛。帝勅皇封。天虹午酉。西北二陰。飛天三聖。遊獵五通。冷壇古蹟。不正廟神。山魈罔兩。土碁石精。狐狸狼獺。鼠犬猴貓。古木蛇蟲。强邪猾怪。嚴枷固鎖。檻縛入四。禁以火獄。爲之明誅顯戮。仰答雷霆號令之權。弗稽弗殉。此卽禁錄考束之一端也。他如(三洞中上清骨髓靈文鬼律)二卷。(太上三辟五解)一卷。(女青天律)六卷。(太上北極伏魔神咒殺鬼籙)一卷。(太上正乙解五音呪詛祕籙)

一卷。(洞玄靈寶攝召北酆鬼魔赤書玉訣)一卷。(上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書)(洞景金元玉清隱書)各一卷。(收山鬼老魅治邪精經)三卷。(厭怪符)十卷。皆上清驅治之遺法。可備稽而知者。夫天尊方將納道大寓。養粹羣生。使戴骨之狐。不虐於阜。含牙之蜮。不宅於蓬。以廓清翊天地之慈。以奠乂肅陰陽之紀。若復形人性鬼。甘犯刑誅。潛忍謀姦。永淪憝逆。彼蒼赫怒。詎復恕之。則誦斯經而上感天尊者。有不使炎帝裂血。北斗燃骨。四明破骸。天猷滅類。如北帝之所煞呪者乎。故曰其應如響也。此章首句天尊言。(白眞人注)本作曰字。謂經中凡二十一章皆天尊言。惟此章當云天尊曰者。蓋稱揚雷公將軍使者判官。發號施令。應響感德。故不直言也。殊不知古本此章亦是言字。按(說文云)直言曰言。(禮注云)發端曰言。(釋名云)言、宣也。宣彼此之意也。(增韻云)曰、謂也。稱也。(玉篇云)曰、語端也。則言與曰之義。固未有輕重之別也。鄙論如此。斷其爲僞托無疑矣。

遣祟除妖滅邪巫魘禱第九章 符另刊於後

此章爲流通分之第九章。蓋天尊示人以制外魔之法也。夫內魔之擾。權在我而不在魔。外魔之乘。權在魔而不在我。不知外魔之乘。乘其可乘。則權仍在我而不在魔。抑外魔未除。內魔終出以相引。以魔引魔。始則道與魔持。繼則魔與道奪。始則道强而魔弱。繼則道弱而魔强。魔去則道存。魔恣則道滅。道滅則氣餒。氣餒則精搖。精搖則神亡。神亡則身死。是可慮也。學道者既以制內魔者淸吾心。復以制外魔者淸吾身。則庶幾近道矣。蓋所謂外魔者何也。即佛氏所云五障者也。五障者。五戒也。殺也。盜也。婬也。妄也。飲酒也。皆是外引者也。故曰外魔也。依(七佛經)云。若有人能受持五戒者。感得二十五神侍衛。殺戒有五神。一名吒羅。二名摩郍斯。三名婆睞郍。四名呼奴吒。五名頗羅吒。盜戒有五神。一名法善。二名佛奴。三名僧喜。四名廣額。五名慈善。婬戒有五神。一名貞潔。二名無欲。三名淨潔。四名無染。五名蕩滌。妄戒有五神。一名美旨。二名實語。三名質直。四名直答。五名和合語。飲酒戒有五神。一名淸素。二名不醉。三名不亂。四名無失。五名護戒。得此等神護之。雖天延帝猷諸司。無此律令。無此嚴厲也。尚有何魔

之不制哉。外魔制而內魔益淸。內魔益淸而內道益固。誠者益誠。。默者益默。。柔者益柔。。泰定以安。魔不得而危我。聖智以全。魔不得而虧我。慧光以生。魔不得而蔽我。夫魔之伎倆。不過鬼姦妖邪之伎倆耳。鬼姦妖邪不敢犯雷。而魔敢犯道哉。或曰。道高一尺。魔高一丈。道終不能無魔也。內魔雖除。而外魔終不易制也。抑又有說焉。（抱朴子）之言曰。學道垂成。三童九女節壽君。九首蛇軀百二十官。雖來不得熟視也。或有問之者。或有訶怒之者。亦弗荅也。或有侍從暐奕、力士甲卒、乘龍駕虎、簫鼓嘈嘈、勿舉目與言也。但諦念老君眞形。老君眞現。則起再拜也。老君眞形者。思之。姓李名聃。字伯陽。身長九尺。黃色深嘴。隆鼻秀眉。長五寸。耳長七寸。額有三理。上下徹。足有八卦。以神龜爲牀。金樓玉堂白銀爲階。五色雲爲衣。重疊之冠。鋒鋋之劍。從黃金百二十人。左有十二靑龍。右有二十六白虎。前有二十四朱雀。後有七十二玄武。前導十二窮奇。後從三十六辟邪。雷霆在上。晃晃昱昱。（抱朴子）之言如此。而外魔又何難制乎。故曰內外之魔交除者。其庶幾近道也。

玉樞經篇卷之十八

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言。天瘟地瘟、二十五瘟。天蠱地蠱、二十四蠱。天瘵地瘵、三十六瘵。

【瘟】（集韻云）疫也。（抱朴子）作溫役。（傷寒論云）發熱而渴、不惡寒者爲溫病。後人省氵加疒爲瘟。其病之名類。有捻頸瘟、蝦蟆瘟、大頭瘟、瓜瓤瘟、楊梅瘟、以及疙瘩、軟脚、絞腸、鸕鷀、龍鬚、芋頭、蟹子、版腸、結肋、刺螯、地葡、手足麻、扣頸之屬。（內經云）冬傷於寒。春必溫病。（又云）冬不藏精者。春必病溫。（醫統云）斯疾之召。或溝深不泄。穢惡不修。熏蒸而成者。或地多死氣。鬱發而成者。或官吏枉抑、怨讟而成者。世謂獄溫、場溫、廟溫、墓溫、社溫、山溫、海溫、家溫、竈溫、歲溫、天溫、地溫

等、不可究。(大洞治瘟籙云)東方春瘟之鬼、張元伯等。像似兎首。領行惡風之病。主春病曰瘟。腐木之精名癋。南方赤瘟之鬼、劉元達等。蒙虎皮像。領行熱毒之病。主夏病曰疫。炎火之精名癋。西方白瘟之鬼、趙公明等。像若雄雞冠。領行注氣之病。主秋病曰癘。死金之精名癋。北方黑瘟之鬼、鍾士秀等。像若烏鴉。領行傷寒之病。主冬病曰寒瘟。溺池之精名癋。中央黃瘟之鬼、史文業等。像似驢首。領行土瘟之病。主乎四季曰疫癘。糞土之精名癋。若能知名者。鬼不敢犯。三呼其名。瘟鬼自滅。(又云)天瘟鬼昝通。地瘟鬼土言。社瘟鬼畢垚、一作畢姚。牢瘟鬼天遐。廟瘟鬼大黃奴。土瘟鬼朱女。注瘟鬼伯淩。瘟鬼祖梁州。瘟鬼祖娘交成。瘟鬼父房山長。瘟鬼母荷骨青。謂之七注。瘟鬼眷屬、畢洋奴、胡夜叉、畢延年、定光子母中出。(眞誥云)張天師傳八部鬼帥、劉元達行雜病。張元伯行瘟病。趙公明行下痢。鍾子季行腸腫。史文業行暴汗寒瘧。范巨卿行酸痛。姚公伯行五毒。李公仲行狂魅赤眼。【蠱】(說文云)腹中蟲也。(通志云)造蠱之法。以百蟲置皿中。俾相啖食。其存者爲蠱。(左注云)皿、器也。器受蠱害者爲蠱。(周禮云)掌除毒蠱。

(易簡方云)凡有蠱之鄉。見人家門限屋梁。無灰塵潔淨者。其家必畜蠱。當用心防之。(病源云)中蠱者。面色靑黃、是蛇蠱。面色赤黃、是蜇蜴蠱。面色靑白、若內脹滿、吐出成科斗形者、是蝦蟆蠱。面色多靑、或吐出如蜣蜋形者、是蜣蜋蠱。(東醫寶鑑云)令病人朝起取井華水。唾水中。唾如柱脚直下沈者。是蠱。嚼生黑豆不腥。嚼白礬。其味甘者。是蠱。入蠱鄉。遇飮食。以犀角攪之。白沫竦起者。是蠱。煮雞卵。去皮。日夕含口中。勿令破。夜吐出。著霧露中。朝看色大靑者。是蠱。中蠱者大便黑如漆。或堅或薄或微赤者是蠱。否則皆非也。【瘵】(說文云)勞病也。(金匱云)五勞者、心勞血損。肝勞神損。脾勞食損。肺勞氣損。腎勞精損也。(又云)曲運神機爲心之勞。盡力謀慮爲肝之勞。意外過思爲脾之勞。預事而憂爲肺之勞。矜持志節爲腎之勞。(醫鑑云)五勞生六極。六極生七傷。六極者。筋極、骨極、血極、肉極、精極、氣極也。七傷者、陰寒、陰痿、裏急、精漏、精少、精淸、小便數也。十疰五尸。其甚者也。三者之病。而繫之以天地者何也。蓋天地者、陰陽之大成也、人身者。天地之小成也。以人身之小成。感天地之大成。

氣有不正。而病乃作焉。曰二十五瘟者。一藏之病。五行相賊。一藏賊五行。則五藏之數爲二十五。司天在泉之化。亦相傳也。曰二十四蠱者。猶一歲二十四氣之陵奪爲災也。曰三十六瘵者。猶周天三百六十度之眚沴爲變也。其大旨蓋如此。

能誦此經。即使瘟⿸疒皇清淨。蠱毒消除。勞瘵平復。

【⿸疒皇】(集韻云)病也。【毒】(博雅云)害也。(左注云)置毒於物曰毒也。誦此經而能使瘟⿸疒皇清淨者。正氣盛而邪氣微也。能使蠱毒消除者。陽氣旺而陰氣潛也。能使勞瘵平復者。元氣充而戾氣盡也。如撥其翳。謂之清也。如濯其垢。謂之淨也。如釋其冰。謂之消也。如埽其塵。謂之除也。氣安於宅而如止。謂之平也。神返於舍而如歸。謂之復也。其防治諸病之法。有足爲此經之輔翼者。因述其畧。亦君子趨吉避凶之一助也。(抱朴子云)仙人入瘟疫祕禁法。思其身爲五玉。五玉隨四時之色。春青、夏赤、四季黃、秋白、冬黑也。(又思)冠金巾。思如炎火大如斗。則無所畏也。(又一法)思其髮散以被身。一髮端輒有一大星綴之。(又思)作七星北斗。以魁覆其

頭。以罡指前。（又思）五藏之氣。从兩目出。周身如雲霧。肝青氣。肺白氣。脾黃氣。腎黑氣。心赤氣。五色紛錯。則可與疫者同牀也。或禹步呼直日玉女。或閉炁思力士操千斤鎚百二十人以自衛。或用射鬼丸。赤車使者丸。冠軍丸。餘長卿散。玉函精粉。青牛道士熏身丸。崔文黃散。草玉酒。黃庭丸。皇符。老子領中符。赤髮子桃花符。皆有良效者也。（又云）五月五日朱書赤靈符。著心前。祛瘟。（避瘟咒云）淹嘛尼吽殳吒。用硃書黃紙上。帶在身邊。時誦此可避邪疫。又有（太上禦瘟經）遣瘟消災之法。又以蒼朮降香等分爲末。揉入艾葉。綿紙卷筒燒之。可祛疫。（素問云）曰蒼降反魂香。欲入疫室。先想青氣自肝而出。左行於東。化作林木。次想白氣自肺而出。右行於西。化作戈甲。次想赤氣自心而出。南行于上。化作焰明。次想黑氣自腎而出。北行於下。化作水。次想黃氣自脾而出。存於中央。化作土。五氣護身已畢。再想頭上。如北斗之煌煌。然後方可走入疫室。又想其心如日也。（漢志云）將儺。中黃門倡侲子、和曰。甲作食殈。胇胃食虎。雄伯食魅。騰簡食不祥。攬諸食咎。伯奇食夢。强梁祖明共食磔死寄生。委隨食觀。錯斷食巨。窮

奇騰根共食蠱。凡使十二神追惡凶。赫女軀。拉女幹。節解女肉。抽女肺腸。女不急去。後者爲糧。（醫鑑云）常以雞鳴時。淨心傳誦四海神名三遍。則解百鬼及瘟疫火災甚效。東海神名阿明。南海神名祝融。西海神名巨乘。北海神名禺強。（又云）雄黃末調水。以筆濃蘸。塗鼻竅中。雖與病人同牀不染。（孔平仲云）每臘月二十四日五更。取第一汲井水。浸乳香。至元旦五更。溫熱。從小至大。每人取乳香一塊。飲水三呷。則一年無時疫。（五行書云）元日及除夕。用麻子仁、赤小豆、各七粒。撒井中。飲其水。一年不染疫。其見於（大洞籙）者。有（遺瘟咒）（絕瘟符咒）（止瘟）及（四時瘟符咒）以及寶籙靈符。不一而足。（荊川武編云）煎字斬瘟。熬字收瘟。嚳字發瘟。訥字斬瘟。此治瘟之大畧也。（景岳全書云）凡入蠱鄉。飲食。卽潛於初下筯時。收藏一片在手。儘喫不妨。少頃。將手藏之物。埋於人行十字路下。則蠱反於本家作鬧。主必反求。或食時讓主人先動筯。或問明主人云。莫有蠱麼。以筯築桌而後食。則蠱皆不能爲害。（證治準繩云）凡在旅中飲食。先默念咒七遍。其毒不行。（咒云）姑蘇喙。磨耶琢。吾知蠱毒生四角。父是穹窿窮。母

是舍耶女。眷屬百萬千。吾今悉知汝。摩訶薩。摩訶薩。(又法)每遇所到處。念藥王萬福七遍。亦驗。(便元集云)地栗曬乾爲末。白湯調服二錢。能解蠱毒。蠱家知有此物。即不敢害。(又云)炙甘草一寸。嚼汁咽之。然後飲食。若中蠱者。即吐出。以炙甘草三兩。薑四兩。水六碗。煎二碗。日三服。(醫鑑云)南方畜金蠶。其蠶金色。食以蜀錦。取其遺糞。置飲食中。以毒人。人死蠶喜。能致他財。使人暴富。而遣之極難。水火刀兵所不能害。必多以金銀。置蠶其中。投諸路隅。人或收之。蠶隨以往。謂之嫁金蠶。人中其毒者。先嚼白礬。味甘不澀。次嚼黑生豆不腥者。是也。石榴根皮。濃煎汁飲之。吐出活蠱即愈。(本草云)人中蠱毒。當服藥。如知蠱主姓名。便呼取以去也。(又云)蔣士先得病下血。言中蠱。家人密以蘘荷置臥席下。忽大笑曰。蠱我者。張小也。乃收小。小走。(荊川武編云)豗字攻血蠱。此治蠱之大畧也。(醫經云)陰虛者、宜四物補陰大造混元虎潛補天之劑。陽虛者、宜三仙四神樂令健中內固大補之劑。陰陽俱虛者。宜雙和八物固眞養榮二至百補之劑。心虛者、宜五補鎭心甯神之劑。肝虛者、宜黑元歸茸拱辰之劑。

脾虛者、宜烏朮天眞山芋之劑。肺虛者、宜團參保和之劑。腎虛者、宜太極三一之劑。其通治者。有延壽耘苗膃肭瑞蓮益壽固眞之劑。其調理者。有甘露補精補髓衞生陰分生陽之劑。其邪祟尸疰之甚者。有桃奴辟邪殺鬼五邪紫金蘇合太乙神淸回春八毒之劑。又有導引之法。定神叩齒三七遍。輒咽氣二七遍。如此三百遍乃止。二十日邪氣悉去。百日伏尸皆去。面體光澤。又有鍼灸之法。百邪所病鍼鬼穴。蓋鬼宮、鬼信、鬼壘、鬼心、鬼路、鬼枕、鬼床、鬼市、諸穴也。此治療之大畧也。

亦有其由。或者先亡復連。或者伏屍故炁。或者塚訟墓注。或者死魂染惹。或者尸炁感招。

【亦有其由者】言諸病所致者。皆有其由也。【先亡】其祖屬先人之已亡者。【復連】病之環復而傳染者。(星煞考云)惡病之星日復連。

【屍】(說文云)終主也。从尸、死、會意。(易云)弟子輿屍。(石經)省作尸。(說文云)尸、陳也。象臥之形。(釋名云)尸、舒也。骨節解

舒。不能復自勝斂也。【塚】古作冢。(說文云)高墳也。(徐云)地高起若有所包也。【墓】(說文云)邱也。(鄭玄云)冢塋之地。孝子所思慕之處。故曰墓。(又)平曰墓。封曰冢。高曰墳。【曰故炁曰訟曰注曰染惹曰感招者】其大旨不外乎以邪感邪。以陰召陰也。(素問云)五疫之至。皆相染。(易松峯論云)瘟疫之來無方。然召之亦有其故。或人事錯亂。天時乖違。尸氣之纏染。毒氣之變蒸。皆能成病。(醫經云)疫疾如有鬼厲相似。故曰疫厲。(又云)時氣者天地之氣也。又謂鬼厲之氣。夫鬼無所歸。乃爲厲耳。若天地有不正之氣。鬼庸依而爲祟。(楊元操云)謂雜其鬼厲之氣。不知何經之動也。亦其義也。(又云)瘟家自生惡氣。聞之即上泥丸。散入百脈。轉相傳染。(千金方云)人中蠱毒。物皆化爲蟲。侵蝕藏府。蝕盡則死。急者十數日。緩者引延歲月。死後病氣流注。染著傍人。故謂之蠱疰。(白海瓊云)蛙驚、蛇疑、髮癥、鼈瘕之類。皆因有所感觸。不能解釋。又有飛蠱。得之卒重。又俗傳神廟蠱案臨向之處。便有蠱毒。若人感之。必積久而斃。(南史云)屍注者、鬼氣也。伏而未起。故令人沈滯。(千金方云)人死三年之外。魂神因作風塵。著人

注易傍人也。(又云)十疰者、氣疰、勞疰、鬼疰、冷疰、生人疰、死人疰、尸疰、食疰、水疰、土疰也。五尸者、一曰飛尸、二曰遁尸、三曰沈尸、四曰風尸、五曰伏尸、皆挾鬼邪之炁、流注身體。成病。曰風疰。又有寒疰、酒疰。疰者、住也、言其連滯停住。又

精鬼怪之氣而作也。(經曰)人有逢年月之厄。感鬼物之精。無處不死則傷易傍人。乃至滅門。故號爲尸疰也。(醫指云)傳疰者、挾邪

之尸疰。(白海瓊云)尸氣、及傳尸、殗殜、肺痿、骨蒸、復連、諸惡沈默。而不能的知所苦。積歲漸至委頓。既往復傳疰於傍人。謂

也。墓注者、由或臨尸哭泣。致感其氣入腹。毒傳五藏。死魂染惹。種。皆由虛損得之。其復連之病。源從腎起。傳之於心。夢見先亡

而先亡復連。以至尸炁感招之說。可證而明矣。連綿歲月也。凡此者。所謂以邪感邪。以陰召陰也。

凡此鬼神。或悲思。或恚恨。牽連執證。並緣注射。乘隙伺間。乃得其便。

【悲】(說文云)痛也。从心、非聲。有聲無淚曰悲。(淮南子云)憂悲多恚。病乃成積。【思】(六書總要云)念也。(說文云)从心、囟聲。囟頂門骨空。自囟至心、如絲相貫不絕。【恚】(說文云)恨也。【恨】(說文云)怨也。【牽連】牽牽而連及之也。【執證】據執而質證之也。

【並】讀傍字去聲。(類篇云)近也。【並緣者】近而相緣也。【注射】如水之相注、矢之相射也。【隙】(左注云)閒也。【閒】(說文云)隙也。从門从月。會意。二義相轉注。(徐云)門夜閉、閉而見月光、是有閒隙也。【乘者】幸其所無備也。【伺者】闚其所未防也。【便】(正韻云)利也。【得便者】得其所便利也、蓋天尊言人之致其病者。或生者有感念於所亡。於是以生炁接死炁。昏神噩夢。構而爲災。或死者有寃憾於所生。於是以死魂攝生魂。厲影靈蹤。附而爲戾。其牽連也避之不得。其執證也禳之不能。則並緣之而注射之者。隙有所乘閒有所伺。得其便利以戕害之。其禍將不可言矣。此又承上文而申明其義也。

故此經者上通三天下徹九泉。可以追薦魂爽。超度祖玄。太

上遣素車白馬大將軍以監之。

（白海瓊曰）凡人患瘟蠱瘵者。皆有所致。甚至滅絕一門。牽連六親。若誠心誦此經。焚燒符篆。則雷司遣素車白馬之將以拔之。使人不陷此苦也。【曰素車白馬者】素與白皆屬金。於卦爲兌。有秋令肅殺之義。發生以體春。天尊之賞善也。斷制以象秋。天尊之罰惡也。故天尊之遣此將者。所以盪其陰以復於陽。掃其邪以返於正。雖魂爽祖玄之罹此厄。皆可追薦之而超度之也。夫馳逝而迷於荒者。苦無所追也。有指示以寄身之途。則追而薦之矣。沈淪而溺於淵者。苦不能超也。有拯救以般若之岸。則超而度之矣。此追薦超度之說也。其必先言通三天徹九泉者。正以此經之功效。無所不至。即天尊悉使超渙之願。無所不及也。達其所不能達。而達之者謂之通。窮其所不能窮。而窮之者謂之徹。其道則上下皆充。其功則陰陽善濟。斯眞無感之不靈。而無微之不顯也。

消除蠱瘵超度祖玄第十章 符另印於後

此章爲流通分之第十章。蓋天尊示學道者利己以利其親也。（一淸子曰）以事言之。此經冥陽普濟。廣利人天。一子得道。九祖受蔭。以理言之。北酆陰山、亦在人身。魂爽祖玄、不離當體也。蓋太極靈寶水火煉度之法。必閉口作空洞聲。兩手交合。對臍下九竅。招酆都訣。存酆都、在艮。兩手指皆下垂。及合大小指交叉、招訣至開訣、每指念拔度幽魂。後開大小指交叉。念鐵圍一開。九境淸淨。存鐵圍以左足鎭之。又存太乙諱、化寶珠、呑至臍下。穀道一開。即酆都門開也。存地獄黑炁冲出穀道、以蓮花訣接引之、即存幽魂踏花、再以功將訣上舉、提下丹田祖炁。存金光徧滿。照出幽魂。又存天醫、與魂治病。用神水性火沐浴而蕩滌之。爲之說（元始生天眞經）其文有曰、從玆解悟、道力資扶。法藥相助。仍節飮食驅遣鬼尸。安寂六根。靜照八識。空其五蘊。證妙三元。得通成眞。自然超度。云云者。然後焚玉淸煉形諸符、剔生天斗、以超升之。又考（三時修持法云）每日戌刻。以鐵罐盡五雷諱於上。供以飯盂。水副之。禮斗畢。念（法食經）招五嶽蓮花訣。面西趺坐。存西天斗母降下大梵寶光。以寶瓶吸曬之。目注下丹田。如火丸。左右各九

轉。頭之酆都山崩裂泉曲。泉曲、湧泉穴也。生紅蓮花。將穀道一放。存地獄。開幽魂。乘蓮花出。至下丹田。變成白色蓮花。即剔子午斗。誦（沐浴呪）與魂洗滌。次升中丹田。變成黃色蓮花。捧飯念（五厨經）先運肝炁吁飯上。次心炁呵。次肺炁呬。次腎炁吹。次脾炁呼。旋結救苦印。書三清五帝諱於飯上。用三光炁訣於水中念（酥嚧呪）澆水於飯。祝以辭。運先天一炁吹之存魂。餐此飯。徧十方洹河界。次升至上丹田。變成青色蓮花。異光四徹。衆魂乘此眞光。即有我身中元命眞人。引朝太上三清梵天道母。直透泥丸。再運中宮元降大梵金光。亦透出泥丸。迸出火鈴一丸。大如車輪。飛光直沖天界。衆魂上升不可度量。隨念（化生咒）三。（火鈴咒）三。叩齒九。靜坐移時起。謝三寶而退。其功用皆不外一身也。學道者。本此經誠默柔之旨。愼而行之。則所以利身以利親者。思過半矣。豈特病患之易除哉。

玉樞經纂卷之十九

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言。若或有人。治裝遠行。賊盜騁姦。五兵加害。

【裝】（韻會云）裝束也。（玉篇云）裹也。通作裝。【賊】（韻會云）盜也。（玉篇韻）刦人也。（書傳云）攻刦曰寇。殺人曰賊。（說文）作賊。【盜】（說文云）私利物也。（左傳云）竊賄爲盜。盜器爲姦。（正字通云）凡陰私自利者。皆謂之盜。（六書正譌云）次即涎字。欲也。欲皿爲盜。會意。从次。古通濫。濫讀如盜。（史記）得驥濫。驥濫竊也。【騁】（玉篇云）直馳也。走也。（莊子注云）恣而任之之謂。古作三馬爲騁。【兵】（說文云）械也。（增韻云）戎器也。五兵者。（世本云）蚩尤以金作兵。兵有五。一弓。二殳。三矛。四戈。五戟也。（同文鐸云）五兵者。東方矛。南方弩。中央劍。西方戈。北方鍛也。蓋言人之出門。或有此不測之遇者。（三元經云）若有人

出行用事。須在六甲所在之方。呼其神之名。各行六十步。左轉。入太陰中吉。太陰、六丁也。六甲神者。甲子王文卿。甲戌徐儀。甲申蓋新。甲午靈光。甲辰含章。甲寅監兵也。或云甲子神王文卿。甲戌神展子江。甲申神扈文長。甲午神衞上卿。甲辰神孟非卿。甲寅神明文章。六丁神者。老君六甲符圖。謂丁卯司馬卿。丁丑趙子壬。丁亥張文通。丁酉臧文公。丁未石叔通。丁巳崔石卿。(鬼谷子)謂丁卯孔林埃。丁丑梁邱叔。丁亥林盛陸。丁酉費顏明。丁未王屈奇。丁巳許咸池。又有(出三奇門符呪法)乙奇龍文卿。丙奇唐仲卿。丁奇季文卿。(洞微經云)凡出行。向奇門。先須禹步。右手劍訣。畫四縱五橫。即咒曰。四縱五橫。六甲六丁。玄武載道。蚩尤避兵。左懸南斗。右佩七星。邪魔滅跡。鬼祟潛形。干不敢犯。支不敢侵。太上有勅。吾令指行。入水不溺。入火不焚。逆吾者死。順吾者生。當吾者滅。視吾者盲。咒畢。弗反顧。乃吉。單日東西五橫。南北四直。雙日南北五橫。東西四直也。(又云)凡遠行諸事。不得往天庭、天獄、天牢。三神、大凶。乘青龍。歷蓬星。則出行吉也。(禹步法)者。前舉左。右過左。左就右。次舉右。左過

右。右就左。次舉左。右過左。左就右也。(行厨集云)凡被盜竊之日。齋戒虔潔。手持七錢。黃昏時。於社廟禱之。必獲。凡出門有不動箱篋。而搬運銀物者。其術甚祕。惟以紅紙包銀。四面以五穀護之。則其術不行。(抱朴子云)或問辟五兵之道。曰、但知書北斗字及日月字。便不畏白刃。但誦(五兵名)亦有驗。刀名大房、虛星主之。弓名曲張、氐星主之。矢名徬徨、熒惑星主之。劍名大傷、角星主之。弩名遠望、張星主之。(或云)刀名脫光。矢名續長。劍名飛揚也。或以五月五日。作(赤靈符)著於心前。或丙午日日中時。作燕君龍虎三囊符。歲符。歲易之。月符。月易之。日符。日易之。或佩西王母兵信之符。或佩熒惑朱雀之符。佩南極鑠金之符。戴却刃之符。祝融之符。或傳玉札散。或浴禁葱湯。或取牡荊。以作六陰神將符。或以月蝕時刻三歲蟾蜍。喉下有八字者血。以書所持之刀劍。或帶武威符。螢火丸。皆禁辟五兵之道。

陸行則虎狼魑蜮磨其牙。水行則蛟龍黿鼉張其頤。

【陸】(玉篇云)道也。無水路也。(禮云)作車以行陸。【虎】(說文云)山獸之君。从虍从几。虎足象人也。(六書正譌云)象虎踞而回顧之形。(篇海云)几古人字。虎足象人。故从人。从几誤。通作虍从巾。【狼】(說文云)似犬銳頭。白頰。高前廣後。从犬、良聲。【魋】(集韻云)山魈出汀州。獨足鬼。【蜮】(說文云)短狐也。亦作蟚。(春秋注云)一名射工。以含沙射人爲災。(五行傳云)蜮如鼈三足。一名射影。在水中。人在岸上。影見水中。投人影則殺之。(服虔云)徧身濩濩或故爲災。(文選注云)蜮通魊。鬼也。(集韻云)蜮小兒鬼也。【蛟】(說文云)池魚三千六百。蛟來爲之長。(埤雅云)其狀似蛇。【黿】(說文云)大鼈也。【鼉】(說文云)水蟲也。(陸璣云)似蜥蜴。長丈餘。亦作鱓。【頤】(說文云)顄也。顄、頷也。頷、顋頷也。(逸雅云)口含物之車也。【曰磨牙張頤者】有噬人之意也。此亦言遠行時之所遇也。(呂氏春秋云)山大則有虎豹熊螇蛆。水大則有蛟龍黿鼉鱣鮪。(地鏡云)未到山百步。呼曰林林央央。此山王名。知之却百邪。(抱朴子云)不可甲乙寅卯之歲。正二月入東嶽。丙丁巳午之歲。四五月入南嶽。庚辛申酉之歲。七八月入西嶽。戊

己之歲四季月入中嶽。壬癸亥子之歲。十十一月入北嶽。入山懸鏡於背。則老魅不敢近。上士入山。持三皇內文。及五嶽眞形圖。其次即立七十二鎭精符。以制百邪之章。及朱官印包元十二印。其次執八威之節。佩老子玉策。山神皆不敢害。(又云)按(九天祕記)及(太乙遁甲云)入山。大月忌三日、十一日、十五日、十八日、二十四日、二十六日、三十日。小月、忌一日、五日、十三日、十六日、二十六日、二十八日。以此日入山。必爲山神所試。(又云)入山宜知(六甲祕祝)祝曰。(臨兵鬭者皆陣列前行)凡九字。常密祝之。無不辟。山精如小兒獨足。喜犯人。名曰蚑。一名熱內。又有如鼓。赤色。亦一足。名曰揮。或如人長九尺。衣裘戴笠。名曰金累。或如龍而五色。赤角。名曰飛飛。有大樹能語者。其精曰雲陽。山水之間。見吏人者。曰四徼。見大蛇著冠幘者。曰升卿。寅日有稱虞吏者。虎也。稱當路君者。狼也。稱令長者。老狸也。卯日稱丈人者、兎也。稱東王父者。麋也。稱西王母者、鹿也。辰日稱雨師者、龍也。稱河伯者、魚也。稱無腸公子者、蟹也。巳日稱寡人者、社中蛇也。稱時君者、龜也。午日稱三公者、馬也。稱仙人者、老樹也。

未日稱主人者、羊也。稱吏者、麞也。申日稱人君者、猴也。稱九卿者、猿也。酉日稱將軍者、老雞也。稱捕賊者、雉也。戌日稱人姓字者、犬也。稱成陽公者、狐也。亥日稱神君者、豬也。稱婦人者、金玉也。子日稱社君者、鼠也。稱神人者、伏翼也。丑日稱書生者、牛也。但能知其名呼之。皆不敢爲害。帶武都雄黃。如雞冠者、五兩以上。入山林草木。則不畏蛇。又有短狐。其名蜮。狀如鳴蜩。其毒中人者十日死。又有沙蝨。毒如蜮。若帶八物麝香丸。度世丸。護命丸。玉壺丸。犀角丸。及七星丸。能辟之也。涉江渡海。欲辟蛇龍者。於水次破雞子一枚。以少許粉雜香末。合攪器中水。以自洗濯。則不畏風波蛟龍也。又佩東海小童符。及制水符。蓬萊札。皆却水中百害。又有六甲三金符。五木禁叉法。臨川。先祝曰。卷蓬卷蓬。河伯導前辟蛟龍。萬災消滅天清明。或天文大字。有北帝書寫帛而帶之。其辟山川廟座百鬼之法。帶天水符。及上皇竹使符。老子左契。及守眞一思三部將軍者。鬼不敢近人也。其次論(百鬼錄)知天下鬼之名字。及(白澤圖)(九鼎記)衆鬼自却。(又云)有老君黃庭中胎四十九眞祕符。入山林。以甲寅日、丹書白素。

夜置案中。向北斗。祭以酒脯。各少少自說姓名。再拜受取。向衣領中。辟山川百鬼萬精虎狼蟲毒也。(又云)古之人入山者、皆佩黃神越章之印。其廣四寸。其字一百二十。以封泥著所住之四方。各百步。則虎狼不敢近。並可制水黿也。山中遇虎。作三五禁法。或思吾身爲朱鳥。令長三丈。而立來虎頭上。因即閉氣。虎即去。若暮宿山中者。密取頭上釵。閉炁。以刺白虎上。則亦無所畏。或用大禁呑三百六十氣。左取右以叱虎。虎亦不敢起。或用七星虎步及玉神符。八威五勝符。李耳太平符。中黃華蓋印文。及石硫黃散。燒牛羊角。或立西嶽公禁山符。皆有驗也。(八陇云)入山至山脚。先退數十步。然後上山。其精無犯。夜行用手掠髮。精邪不敢近。行道遇惡犬。以左手大拇指掐寅上。吹炁一口。輪至戌上。犬退伏。(一法)遇惡犬者。將手指剔寅掐戌口。誦(雲龍風虎降伏猛獸)七遍。亦驗。夜行於手中心中指。書我是鬼三字。握固。任行不怖。下船時。密將竈心土一塊。藏髮中不暈。或寫土字於手心。下船無恐怖也。入山念(儀方)二字。以却蛇。入山將後衣裾褶三指。挾於腰。蛇蟲不敢近。渡江河者。朱書禹字佩之吉。有登車船而悶暈

者。徐長卿、石長生、車前子、車下李根皮等分、搗碎。以布囊繫半合於衣帶。及頭上。則免此患也。又入深山者。帶龜而行。如迷路。三叉路口放之。

催龜行。則不舛。

或灘瀨有幽枉之魂。或風濤有刧數之會。前亡後化。捉生代死。能於此經皈命投誠。故得水陸平康。行藏協吉。

【灘】古文作潬。(正韻云)水灘也。(增韻云)灘者瀨也。一作潄。【瀨】(說文云)水流沙上也。(漢書注云)瀨湍也。吳越謂之瀨。中國謂之磧。【濤】(說文云)大波也。此二句承上文水行句而申其義也。不當厄而遭其厄者曰【幽枉】當厄而遭其厄者曰【刧數】彼既厄而此復厄之者。【前亡後化】之說也。厄人厄以代己之厄者。【捉生代死】之說也。(玉斗三元經云)天限之謂數。前定之謂厄。【皈】(字彙補云)與歸同。(魏書云)佛道其始修心。則依佛法僧。謂之三歸。(梵書云)歸依作皈依。【皈命】猶皈依也。以身皈之曰皈依。依之在身

也。以心皈之曰皈命。命之在心也。故又曰【投誠】也。天尊言人有遠行。而誠持是經者。衆惡不得相害也。身安之謂平。心安之謂康。協則順於人。吉則順於事也。（雷霆玉經云）如欲却虎。即號令當路土地主者神虎玉女。玉女、攝虎者也。如欲禳蛟。申聞水府扶桑大君。水府馮夷君。波神玄冥君。編牒五湖大神。四海龍王。九江水帝。四瀆源公。九河主者。昆侖河源君。河魁大神。及蓬萊都水使者。可令速除水怪障囘狂瀾。馘滅妖殘。勿爲民害。則誦此經之效可證也。（一淸子曰）水陸行藏。此經康且吉者。無入而不自得也。作善降祥。自天佑之。其下文第十五章云。出入起居。佩帶此經。遇諸險難。悉得解脫。即此之謂也。

水陸行藏第十一章 符另印于後

此章爲流通分之第十一章。蓋天尊示學道者善存以善其發也。以理言之。入定者其存也。出定者其發也。道力未定。元神出舍。遊魔攫之。能本此經誠默與柔。以兼收內外。則所云玉液煉。金液煉。太陰煉。太陽煉。內觀煉。眞空煉者。不外是旨也。憑虛而御。六

合爲家。大海微塵。刹那萬里。羣魔俯首。誰敢睨之。一鶴三淸。空靑在鼇。眞自在第一乘也。

天尊言亢陽爲虐雨澤愆期稽顙此經應時甘澍。

【亢】愆也。(易乾卦云)亢龍有悔。(正義)以爲上九亢陽之至大而極盛。故曰亢龍。又旱曰亢陽。【暘】(玉篇云)明也。乾物也。(洪範傳云)暘以乾物也。【虐】(增韻云)苛也。(書注云)災也。亦作虐。【澍】(說文云)時雨澍生萬物也。(神異經云)南方有人。長二三尺。袒身而目在頂上。走行如風。名曰魃。所見之國大旱。赤地千里。一名狢。(山海經云)有蛇曰肥遺。見則天下大旱。(神農求雨書云)春夏雨日而不雨。甲乙命爲靑龍。又爲火龍。東方小童舞之。丙丁不雨。命爲赤龍。南方壯者舞之。戊己不雨。名爲黃龍。壯者舞之。庚申不雨。命爲白龍。又爲火龍。西方老人舞之。壬癸不雨。命爲黑龍。北方老人舞之。如此不雨。潛處。闔南門。置水其外。開北門。取人骨埋之。如此不雨。命巫祝而暴之。暴之不雨。山神擊鼓而焚之。(太極妙運祈雨內祕法云)凡遇戊辰己巳戊戌巳亥日、長晴

則雨、長雨則晴。遇甲午戊午乙酉己酉丁巳癸巳辛丑壬寅庚戌諸日、値黑道、非雨卽陰。名土鬼日。凡開危除定四日、遇虛房昴諸宿値日。名太陽登殿。必晴。縱大雨亦主日中必見。用（排星十二宮法）再尋（太陽升殿之位）又用（捷罡法）（流火起法）（流火煞方）以定其向。假如辰日、就辰上起登明、到酉。是天罡住處。可焚符咄喝。則雷神震動。截路空亡時、不宜行文進奏也。（太極壇之法）則外二十八宿。中十二次八卦。內十二辰。依向立之。其五方神位、亦有法也。仲春月、火東。鳥南。昴西。虛北。仲夏、則鳥西。火南。虛東。昴北。仲秋、則火西。虛南。昴東。鳥北。可以類推。其發文、以煞方爲正。其蠻雷之神、爲馬鬱休、郭元黃、方仲高、鄧拱臣、田元宗也。其五方龍王。爲孟元璋、李左平、師從天、克宿光、丙守先也。其九州社人之神。爲揚州鄒混、冀州衞千、梁州范嗣、荆州張象、兗州貴明、徐州賈萌、豫州盛季、青州韓育、雍州楊謙也。其雷部諸將吏。爲東華浩蕩木雷大神朱使者靖。南極赫烈火雷大神朱使者德茂。西極閃爍金雷大神劉使者漢祥。北溟風火水雷大神張使者公永。中央霹靂土雷大神楊使者元昇。雷公將軍孟使者勝。電

母夫人黃使者法彰。風伯馬使者雀。雨師陳使者元慶也。其四將、則年直高昇。月直陶亮。日直趙朗。時直崔賜也。其功曹、則年直陳安在子。月直劉吉在午。日直孫德在卯。時直張丙在酉也。又有天罡主雷火輪將馬自奴。河魁主霆水輪將董萬春。五雷烟都府諸神佐之。牒檄符令。各有其制。（雷霆玉經云）國土亢旱。人民焦熬。魚鳥驚煩。草木脆萎。妖魅爲殃。烈燄焚空。火繖四張。赤地千里。皆當上啓東井箕星使者。天門東壁使者。金闕畢宿使者。三山太乙木郎大神。四溟四丁大神。即使驅龍捲水。興雲致雨。此皆祈雨之證也。此節之旨。蓋天尊言暘亢爲虐。故雨澤不應期而愆。惟稽顙誦此經。亦可立降甘澍也。【稽顙者】稽首也。【顙】（玉篇云）額也。

積陰爲癘。雨水浸淫、稽顙此經。應時朗霽。

【陰】古作侌。（說文云）闇也。天久闇晦者曰積陰。（釋名云）氣在奧陰也。（詩云）曀曀其陰、是也。上節言暘者。暘之爲言陽也。晴爲陽。雨即爲陰也。【癘】（左注云）惡氣也。感其氣則人病。故从疒也。（韻會云）通作厲。【浸】（正韻云）漬也。【淫】（淮南子注云）平地

出水爲淫。言浸淫者。（集韻云）浸淫、漸漬也。【朗霽】明也。（道書）以雨神名滂滉、字鬱光。滂滉、即取浸淫之義。鬱光、即取積陰之義。又雨師曰屏翳。翳亦陰之義也。蓋天尊言能誦此經者。久晴可以致雨。久雨亦可以致晴也。（雷霆玉經云）久雨浸淫。宜於所在城隍社稷里域之司。稱是籬落崩圻。溝渠淫溢。上告太陽九龍皇君。祈遣九斗陽芒流金火鈴大將軍。封潭鎖海。止雨禁龍。捲霧收雲。開天耀日。又按（玉經）有玉清大梵致雨玉符。及請晴玉符。皆與此經可參證也。

祝融扇禍。飛火民居。赤鼠游城。驚爇黎庶。此經可以禳之。

【祝融】火神也。詳委心火部句注。【扇】通作煽。（爾雅云）熾也。（廣韻云）火盛貌。（新論云）煽熛章臺。是也。亦作傓。扇禍者、扇火以相禍也。【禍】古作旤。（說文云）害也。又作禍。或通作旤。【飛火】謂之熛。（說文云）熛、火飛也。【赤鼠者】（山海經云）火山國、其山雖霖雨火常燃。火中時有鼠。（神異經云）火洲山有火鼠。即赤鼠之屬也。（太上靈寶火德經）有火龍、火馬、火鷹、火鴉、火

蛇、火鼠、火旗、火鈴、火索、火織、火劍、火杖、火精、火怪之說。【爇】（說文云）本作爇。燒也。从火、蓺聲。（廣韻云）與焫同。【禳】（說文云）磔禳、祀除癘殃也。（禮注云）卻變異曰禳。言民有遇火變者。誦此經可禳之也。（玉經云）謝火之法。申聞南方熒惑君諸神。可令祓除火孽。清靜民區。無使赫炎。流毒萬姓。與此經同一義也。又考（諸經禦火）之法。用緋紅絹帛五尺。剪作幡形。懸在竿上。當風火中投之。風回火息。如卒急無幡。只以緋紅衣服懸竿上投之。當風火中亦可。或遇火起。以飯甑覆井上。火即息。又五方火精。宋無忌弟兄三人。但呼其名。即遠去千里。九月內、於戌地上掘坎三尺。埋炭九斤。可壓火災。甲子神名弓隆。入水呼之不溺。甲戌神名執明。入火呼之不燒。

海若失經。魚鼈妄行。洪水稽天。民生墊溺。此經可以止之。

【海若】（初學記云）海神也。一名陽侯。（雲笈七籤云）東海姓閩。名內靈。西海姓導。名洞清。北海姓喻。名淵。（又云）東海姓何名歸

君。南海名漱君。北海姓吳名禺强君。（又云）句芒號曰文始洪厓先生。東方蒼帝、東海君也。祝融號曰赤精成子。南方赤帝南海君也。蓐收、號曰夏里黃公。西方白帝西海君也。禺彊號曰冥玄子昌。北方黑帝北海君也。（廣韻云）河伯謂之馮夷。江神謂之奇相。【失經者】言失徑也。言海神失其徑。而魚鼈亦恣其行也。【稽天者】至天也。（莊子云）大浸稽天而不溺。【墊】（說文云）下也。溺也。（書云）下民昏墊。或作埝。【溺】（韻會云）沒也。（釋名云）死於水曰溺。溺、弱也。不能自勝也。言民有遇此災者。誦此經可止之也。亦猶（雷霆玉經）與（太上靈寶太玄水德妙經）之可禳水也。蓋亢陽爲乾。積陰爲坤。飛火爲離。洪水爲坎。而天尊以震雷之烝。斡運乎其中。五行以劑者。二氣以和也。其說何也。乾、金也。金氣灰煬。而木以藴育者、柔其封。則亢陽爲之雨。坤、土也。土氣沈閼。而木以磽犖者、啓其壅。則積陰爲之晴。離火生於木。以母制子、而熒熾者息其芒。坎水生爲木。以子屏母。而汎濫者平其勢。其斯爲天尊之化之普歟。

禱雨祈晴止禳水火第十二章 符另印於後

此章爲流通分之第十二章。蓋天尊示學道者。。以調劑五行之法也。。

(一淸子曰)亢陽者。火燥也。積陰者。水寒也。赤鼠驚熱者。無明煩惱起也。海若洪水者。慾縱無制也。民生墊溺者。眞性汩沒也。。是知本誠默柔之旨以調劑之。。然後眞液內滋。。甘霖降也。。靈丹外耀。。陽和發也。。神棲乎舍。。火不熾也。。精宅其根。。水不泛也。。五行劑而六氣均也。。故以此章爲調劑五行之法。

玉樞經籥卷之二十

復莊姚氏注　奉化孫　鏘校

天尊言世人欲免三災九橫之厄。即於靜夜稽首北辰。

【三災】見前注。【九橫】刀兵水火之屬。【北辰】北極也。（爾雅云）北極謂之北辰。（公羊云）北辰亦爲大辰。三垣之次也。三垣者、紫微、太微、天市也。（春秋說）以爲太乙星之所居者。（周髀筭經七衡圖注云）北辰正居天之中央。人所謂東西南北者。非有常處。各以日出之處爲東。日中爲南。日入爲西。日沒爲北。北辰之下。六月見日。六月不見日。從春分至秋分。六月常見日。從秋分至春分六月常不見日。見日爲晝。不見日爲夜。所謂一歲者。即北辰之下一晝一夜。（黃圖）晝者、黃道也。二十八宿列焉。日月星辰纏焉。我之所在。北辰之南。非天地之中也。我之卯酉。非天地之卯酉、內第一衡。夏至日道也。出第四衡。春秋分日道也。外第七衡、冬至

上海新學會社藏版

日道也。皆隨黃道終而復始也。人欲免厄而禮北辰者。蓋據道藏所述。北辰三垣之次。先天斗姥之所統屬而下臨者也。太上玄靈斗姥大聖元君。（延生經云）斗姥上靈光圓。大天寶月。中有騫樹。色瑩琉璃。玉兎長生。擣鍊大藥。斗姥尊號。曰玄靈太妙、白玉龜臺、夜光金精、祖母元君。又曰、中天梵炁斗姥元君。紫光明哲慈惠太素元君。金眞聖德天尊。又化號大圓滿月光王。又曰、東華慈救皇君。天醫大聖。應號不一。主治中天寶閣。（大梵雷書云）斗姥者、北陰乾元大聖至德天后也。昔番僧名教化者。遇一婦於古塔寺。其婦患伽摩疾。四大臭穢。衆逐之。教化與之衣飯。婦感其義。謂之曰。吾乃摩利支天斗母也。授以梵書。是夜車軋之聲。驚振天地。見燦爛中。有七豬銜輦。一神四頭八臂。纓珞莊嚴。雷霆環繞而去。（左公斗祕云）教主梵炁天皇天父大帝、人首蛇身、紅髮金睛、爲斗父。龍漢祖刼周御國王天尊。法主梵炁天皇大母天帝、人首蛇身、綠髮銀睛、斗帝之父母也。帝則爲先天雷祖大帝。斗母紫光天后摩利支天大聖、圓明道母天尊。化身四頭八臂。天神相左猪右鬼。後獅相八臂。兩手抵日月。一手執戟。戟上有黃旛。上有金字。云九

天雷祖大帝。一手劍。一手印。或曰杵。一手金繩。一手弓。一手箭。坐七豬輦。(支氏朝斗祕啓云)存想𡵆字、頂上月輪白光照下丹田。次存𠑽字、臍下日輪紅光、升入心中。變化火燄燒身。使法身清淨。默念唵嚂七遍。唵啞吽七遍。吽唭嗟七遍。存𠑽字、變成寶輦上紅色。存𡵆字、變成百葉蓮華上紅黃光。存𡵆字、變成摩哎天母。自身如之。默念唵那留紿羯戶魯娑訶七遍。想法主四首披天青雲錦法服。首上寶髻。有黃金塔九層。頂放曼優鉢陀羅尼華。名曰無憂華。八手之物。與左公說同也。前一神如波斯相。曲脚、幞頭、金甲、皂衣、飛帶、綠韡、執節者。上界天官直符引車通事舍人林仲元也。左神西番相、戴九鳳珠冠、紅面紅身、三目、怒相、紅髮、左手執火車、右手執降魔杵、脚爪青、大帶珠瓔、風帶汗袴、跣足、玉梵尊天嘍囉王也。右神西番相、戴八鸞珠冠。白面白身、善相青髮、左手水輪、水波涌出、右手金鐘、爪青、大帶珠瓔、風帶汗袴、跣足、妙梵尊天伽嘍王也。前有三將。一雷公相、肉角、紅髮、青面、藍身、肉翅、手足鳳爪、三目、金環、身掛金縷紅裙飛仙帶、右手雷槌、左手雷鑽、九天運令雷王鄧也。一鐵嘴、銀牙、藍身、

火帶、幞頭、綠袍、皁鞾、左手雷簿、右手火筆判官形、九天掌令雷王辛也、一肉頂紅髮、青面、鳳嘴、藍身、肉翅、手足鳳爪、金環、身掛靑縷、紅裙飛帶、右手雷斧、左手雷鑽、或右手執旗、左手執文檄、九天行令雷王張也。二女仙、各執劍一、盤中羊首一盤中花擎羊陀羅二使者也。一女相獨髻、白衣、紅裳、手執竹杖、騎驢前導、立斗口、翻冤解結顯使者也。其所統御諸聖。爲三垣諸宿。星帝。北斗九宸。南東西中斗神、文昌魁宿諸神、周天列曜星君。以及變體易景、大女。隱迹散象、中女。分景萬形、少女。北斗陶魂宮、掌法夫人。北斗鑄魄宮、玉陽祭煉夫人。七元傳言贊善玉女。紀善宮慈和貞寂仙女。本命宮、上奏贊化仙女。九皇宮注壽伏魔集善掌籍仙女。北斗宮慈元淑善夫人。侍宴仙妃。璇璣宮掌善仙妃。七元宮掌善仙官。本命宮掌福祿簿仙童。北斗行臺烏衣皁旗使。北極中天籌府星君。算府星君。急斗星君。無鞅一切聖衆。難縷陳也。其世人欲免災厄。必稽首禮斗者。葢斗母爲北辰斗極之主。其紀綱九皇。弘願普濟。九皇稟斗母之令。極救衆生。禱輒應之。即本經所云北斗解一切厄者。故禮之也。夫北斗七星。而曰九皇者。葢以

輔弼二星。即下文所云尊帝二星也。七星者。一天樞。二璇。三璣。四權。五玉衡。六開陽。七瑤光。一至四爲魁。五至七爲杓。合爲斗。居陰布陽。故稱北斗魁柄也。(又按七星)一貪狼。二巨門。三祿存。四文曲。五廉貞。六武曲。七破軍也。又有左外輔。右內弼。破軍前離一箭地爲罡星。說詳(後注)黃氏鼎引(石氏說云)北斗。一曰正星。二曰法星。三曰令星。四曰伐星。五曰殺星。六曰危星。七曰部星。亦曰應星。其餘詳(前卷北斗句下注)可參證也。其告斗禳厄之法。有(上清十一大曜燈儀)(南極延壽燈儀)(北斗七星燈儀)(北斗本命延壽燈儀)(大梵斗科)(混元斗科)(五福燈科)(攔罡斗科)(珠宮科)(北斗度厄科)諸書甚備也。其不曰北極而曰北辰者。取釋名萬物伸舒之意。猶日謂之日辰。月謂之月辰。時謂之時辰。本命謂之元辰。抑斗部與雷部有表裏之義。故斗姥亦稱雷祖大帝。而雷神皆隸之。(說文云)辰、震也。三月陽氣動。雷電震。民農時也。然則稱北辰而取義在震者。殆寓雷於斗之意。

北辰之上上有三台其星並躔形如雙目疊爲三級以覆斗

魁。是名天階。若人見之。生前無刑四之憂。身後不淪沒之苦。

（周禮大宗伯云）上台司命爲太尉。中台司中爲司徒。下台司祿爲司空。（管窺輯要云）三台六星。在軒轅上。兩兩而起。居文昌。列招搖。抵太微。一曰天柱。三公之位也。近文昌二星名上台。距北。去極三十九度半。入柳二度。爲司命。主壽。次二星。對軒轅。曰中台。距西北。去極四十五度。入張二度。爲司中。主宗室。東三星抵太微。曰下台。距西北。去極五十二度。入翼二度。爲司祿。主兵。又三台。名天階。太乙攝之以上下。太乙神明躡履也。一曰泰階。上階。上星爲天子。下星爲女主。中階上星爲諸侯三公。下星爲卿大夫。下階上星爲士。下星爲庶人。所以和陰陽而理萬物也。三公、一曰三能。漢東方朔曰。願陳泰階六符。蓋泰階三台。六符、即其六星之符驗也。（春秋元命苞云）立三台以爲三公。（又云）魁下六星。兩兩而比。曰三台。主闓德宣符。德立題。亦曰三能。能之爲言耐也。德立題者、題五帝之德行、主其職也。能者。今之台字。耐者。今之能字也。三台星色齊。上下和也。（帝王世紀云）黃帝以

風后配上台。天老配中台。五聖配下台。(斗秘云)上台中黃宮。斗中百解凶禁覇符使主之。爲虛精輔元生生。主者開德星君。通妙玄道天尊。中台皓靈宮。斗中急奏開陽擎羊大仙楊使者主之。爲六淳仁化養養大神。司空星君。昭德延福天尊。下台靑華宮。斗中通事啓陽陀羅大仙。耿使者主之。爲曲生靈源護護天翁。司錄星君。妙有空洞天尊。(雲笈七籤云)三台星、天之陛官。旦爲龍。晝爲蛇。暮爲魚。三神者、三台之靈也。上台神君、字顯眞。上台名虛精。主金玉。中台神君、字章明。中台名六淳。主祿位。中台兩星小闊。晉張華爲司空。死、其星開。下台神君、字際生。下台名曲生。主土田。(思三台厭惡法云)上台虛精。中台六淳。一作六停。下台曲生。右三台內諱。知者衆惡悉除。諸善備至。凡於靜房端坐。思三台覆頭。次思兩腎氣从胸中出。與三台相連。久久思畢。二七啄齒二鼻微微納氣。閉口滿、便嚥之。嚥畢。乃(祝曰)節榮節榮。願乞長生。太玄三台。常覆我形。出入行來。萬神攝營。步之五年。仙骨自成。步之七年。令藥皆精。步之十年。上升天庭。步台日。爲正月三日。二月二日。五月五日。九月九日。十月二十六日。(

又法）存想上中下三丹田。金珠三顆。發紫光。洞照藏府空明。良久。提祖炁。合三珠。出泥丸宮。作三台形。朗照頭上。密呼內諱。次存兩腎氣從胸中出。相連。久久。以二鼻微微納氣。存珠光。納入下丹田。（呪曰）上台一黃。祛除不祥。中台二白。護身鎭宅。下台三青。保命長生。台星到處。大顯威靈。急疾。推詳諸說。則其星並躔形如雙目云云之解可明矣。【躔】（說文云）踐也。（徐注云）星之躔次。星所履行也。（楊子方言云）日運爲躔。即此義也。【如雙目者】一台有兩星。明如目也。【疊】相接疊也。【級】有等級也。【覆冒也。曰【斗魁者】（禮斗威儀注云）斗杓謂之外庭。陽精之所布也。斗魁謂之會府。陽精之所復也。言見之而無憂苦者。以祥氣相感召也。羅國法曰刑囚。遭冥譴曰淪沒。惟能見台星者。斯生死俱超也。

斗中復有尊帝二星。大如車輪。若人見之。留形住世。長生神仙。

（太上玄靈斗姥本命延生心經云）斗姥沐浴於九曲華池中。湧出白玉寶臺。神獬寶座。斗姥登寶座之上。怡養神眞。化生金蓮九苞。經人間七晝夜。上騰九華天中。應現九皇道體。一曰天皇。二曰紫微。（又云）天皇紫微【尊帝二星】居斗口。娑羅上宮。眞光【大如車輪】得見之者。身得長生。位證眞仙。永不輪轉。二星分作餘暉。爲左輔右弼。爲擎羊陀羅。神化無方。總領元黃正炁。（帝系譜云）天地初起。即生天皇。以木德王。（三五歷紀云）天皇十三頭。（陶華陽云）此天皇。與地皇人皇治紫微宮。其精爲天皇大帝。（世記云）天皇大帝曜魄寶。（甘公星經云）天皇大帝。本秉萬神圖。一星在勾陳中。名曜魄寶。五帝之尊祖也。（春秋文曜鉤云）中宮大帝。其精北極星。含元出氣。流精生物也。一曰中宮大帝。即天皇也。（文獻通考云）太乙一星。在紫宮門右。天帝之神也。即爲紫微大帝。蓋以其居紫微垣也。（鄭玄注乾鑿度云）太一者。北辰神名。居其所曰太帝。（淮南子云）太微者。太乙之庭也。紫宮者。太乙之居也。（雲笈七籤云）紫微宮內、神姓柳、字君明。紫微君、字露光。夫人姓王、諱叔華。太微星君、字卿元。太微內有三皇。一曰皇君。

二曰天皇。三曰皇老。此即三元之氣。混沌之眞。在太微總令符命也。(本命經)所餘暉爲左輔右弼者。左輔爲洞明星。右弼爲隱元星。(雲笈七籤云)洞明星、輔星之魂、精陽明也。其星則號空眞宮。太明常皇。夫人姓幽昇。諱無韻。眞名空變。頭建飛雲華頽之髻。餘髮散至腰。衣飛羅文褐。帶九光之綬。口恆吐青氣之精。隱元星、弼星之魂。明空靈也。其星則號元寶宮。空玄變靈上皇。夫人姓冥通。諱萬先。眞名常陽。頭建飛雲七稱玉冠。衣青衣錦褐。帶九光夜燭。口恆吐黑氣之精。(又云)輔星、天尊玉帝之星也。曰常。常者、常陽也。主飛仙。總令天地獄瀆神仙之官。星圍九百九十里。皆琉璃水晶。中有青華之樹。自有九音之字。上有青鳥。三足鳥。生自然琉璃。紫瑛食之。一口、得與玉帝同眞。星有八門。交通八氣。門有四光芒。爛照九天之上。中有紫氣玉樓。遊行三命眞人。號曰帝席宮中紫氣玉樓帝尊九晨君。姓精常。號常無㒹。字玄解子空正上開延。頭建飛精玉冠。衣九色衣。手執火鈴。坐玉樓中。若有玄名上淸。當得知帝尊內諱。弼星、太帝眞星也。曰空。空者、恆空隱也。主變化無方。星圍九百九十里。亦皆琉璃水精。

中有三華之樹。自生九天玉章。上有金口之鳳。口銜火鈴。中生自然七曜之暉。得食暉一口。與太帝同眞。星有九門。交關九天。門有四光芒。燗照八極之外。無央之中也。中有玉臺紫館徘徊三陽眞人。號曰上眞宮中玉樓紫館帝眞元晨君。姓幽空。諱空無先。字隱元覺冥陽暉幽家元。頭建飛天玉冠。衣九天龍衣。手執帝章。坐紫館之中。若有玄名。九天。當得知帝眞內諱。(徐整長歷云)北斗七星。其星間相去九千里。其二陰星不見者。相去亦八千里也。(諸天祕諱云)天皇諱桓。一諱鑛。紫微諱躋。一諱礥。天皇一諱䨩。輔弼二星。內諱曰䰢魒。其見之而能【留形住世長生神仙】者。(玄門寶海經云)北斗亦有九星。七見二隱。其第八第九。是帝皇太尊精神也。霍光家有典衣奴子。名還車。忽見二星在斗中。光明非常。乃拜而還。遂得增年六百。(白海瓊云)北斗七見二隱。二隱者。輔星主天曰常。弼星主地曰空。空者、九天之魂精。常者。九地之魄靈。天地相互根也。得道高眞。乃得見之。

歸命此經。投心北極。即有冥感。

禮斗而必【歸命此經】者。即雷與斗相表裏之說也。雷以九應陽。北斗有九亦陽數也。雷爲天之陽炁。斗爲天之陽精。精炁相貫則爲神。故斗神皆雷神。抑雷東屬木。斗北屬坎。以坎水生震木。是斗實爲雷之先天。其在於人。則心爲斗。肝爲雷。心七竅。法七星。居至尊。象天皇。赤內抱。象紫微。故斗爲心。肝以木而生心火。是斗又爲雷之後天矣。今斗雖位北。而亦居天之心。將斗既爲雷之先天。又爲雷之後天。先後一炁。性命同源。此之謂也。前云北辰而此云北極者。北辰、言用。【北極】言體。蓋無以復加謂之極。生天地曰太極。輔天地曰皇極。辰之稱極、猶是也。(說文注云)極、屋脊之棟。令人高及甚爲極。義出於此。(王氏渾天說云)北極出地三十六度。(大象列星圖云)北極五星。一名天極。一名北極。並在紫微宮中央。故謂之中極。是北極又可稱中極也。(管窺輯要云)北極一名天極。一名北辰。是北極又可稱天極也。言【投心北極】者。以吾心皈依星帝。如投之也。北斗二帝之說。雖詳於前而未竟也。(大梵斗祕云)九星爲天上九門。靈華九宸君、天樞星、對西門上。主華神辰君、天旋星、西北門上。主仙玄辰君、天機對東門、主上飛蓋君、

天權玉衡、對南門。金魁七辰君、天斷闓陽、對北門。北辰中華君、北極居北極門。悲靈北蓋君、瑤光西北門下。帝尊九辰君、洞明、對西門下。帝眞元辰君、隱元東南門。其値斗符使。則北斗第一君、天門王居嚴瓊宮急告。玄樞方符使主之。第二斗、少卿王居易瓊宮衍奏。洞玄朱符使主之。第三斗、自在王居瑤瓊宮、掌急奏。太乙王天丁主之。第四斗、行處王、居盟瓊宮。樞靈。劉大神主之。第五斗、如意王、居禮瓊宮、招眞。襲符使主之。第六斗、普昭王、居應瓊宮、飛報直符。劉功曹主之。第七斗、婆羅王、居芳瓊宮、探訪直飛奏。李符使主之。第八斗、左輔王、居璇瓊宮、玉府翻解寃結、顚使者主之。第九斗、右弼王、居爲瓊宮、翻解禁詛。張使者主之。第十本命星君。流恩王居元辰宮。百解凶禁。霸符使主之。其九皇諡號。陽明曰昭沖勳令。陰精曰英明集華。眞人曰通玄須變。玄冥曰總承符允。丹元曰執慶剛昱。北極曰宗益樞京。天關曰凝華妙化。輔星曰陽琮孚慶。弼星曰陰襲大衍。禮斗而【有冥感】者。如桐城方氏。以事獲譴。誠心禮斗。忽發異香得赦罪。宋王中玄家多災晦。齋誦北斗經。後至一字一頂禮。死而復生。徐有貞奉斗甚誠。

每日必向北四十九拜。後以罪下獄得免死。皆冥感之驗也。（白海瓊曰）瞻禮之法。常以每月初三日二十七日夜。勿令人知。陰下中庭燒香。禮誦（咒曰）尊帝二星。北極之靈。願臣早見。見即長生。福慶無窮。天與長齡。誠心久久。更念此經。默有感通。自當見也。見不可泄。此亦即有冥感之說也。

斗爲天樞。中有天罡。在內則爲廉貞。在外則爲破軍。

（管窺輯要云）魁第一星曰天樞。又云、樞爲天。璇爲地。（文獻通考云）其第五星爲天樞。即紐星。所謂北辰居其所也。猶鎭星在中。曰舍樞紐也。（春秋運斗樞云）天樞得則景星見。甘露零。鳳皇翔。朱草生。行失樞星則失德。（晉書云）北斗七星。在太微北。七政之樞機也。（唐志云）雲漢自坤抵艮爲地紀。北斗自乾攜巽爲天綱。綱紀者、樞紐也。（奇門遁甲敷言云）九星、在紫微垣正中。四星形方如斗。爲四輔。又稱之曰紐極星。中一星爲天樞。以其轉而不移。爲天之樞。故名。非北斗第一位天樞星也。此【斗爲天樞】之說也。

【天罡者】(正字通云)天罡星名。(參同契云)三月榆落。魁臨於卯。八月麥生。天罡據酉。(注云)天罡。北斗也。八月建酉。戌時、斗之罡星、據於酉地。月將爲天罡。天罡屬辰。辰中有乙木之生氣爲德。德主生起。而麥生天罡。亦作天剛。(玄女式經云)六壬所使十二神者。神后主子水神。大吉主丑土神。功曹主寅木神。大衝主卯木神。天剛主辰土神。太一主巳火神。勝光主午火神。小吉主未土神。傳送主申金神。從魁主酉金神。河魁主戌土神。微明主亥水神。(注云)辰天剛者。當斗星之柄。其神剛强也。(六壬心鏡云)天罡宮音。屬角亢宿。(又云)天罡有戰鬬之狀。(六壬金口訣云)辰爲天罡。八月將壽。(星陽土天罡直指云)天罡星者。即大覺一星是也。其星一日一夜。斡旋十二宮辰。三百六十躔度。周而復始者。曰【中有天罡】者。言斗之轉移。有天罡運用其中也。【廉貞破軍】者。(斗祕云)第一星貪狼。二巨門。三祿存。四文曲。五廉貞。六武曲。七破軍。八左輔。九右弼也。(奇門遁甲云)九神者。天逢在坎。一名子經。木神在斗。居破軍星。天內在坤。一名子成。水神在斗。居破軍星。天衝在震。一名子翹。金神在斗。居破軍星。天輔在巽。

一名子文。土神在斗。居武曲星。天禽在坤。一名子公。火神在斗。居廉貞星。天心在乾。一名子袞。木坤在斗。居文曲星。天柱在兌。一名子違。水神在斗。居祿存星。天任在艮。一名子金。金神在斗。居巨門星。天英在離。一名子殺。土神在斗。居貪狼星。（告斗報應籙云）貪狼官職星。又主爵祿。榮曜、益壽、刑罰、疾怪、諸星。巨門壽算星。又爲命星。祿存産業星。又爲福星。文曲身命星。又爲祿星。廉貞、妻財星。又爲車馬、僕從、粧奩、延輿、資祿、官職諸星。武曲、藝業星。又爲壽星。破軍、福德星。又爲妻妾星。（九宮定位圖云）貪狼名陽明。號太乙。字天英。一宮白。一炁青。休門吉。坎水。冀州。延生符。屬木。化東斗。巨門名陰精。號攝提。字天任。二宮黑。二炁黑。死門凶。坤土。荊州。度厄符。屬土。化中斗。祿存名東陽。號軒轅。字天柱。三宮碧。三炁黃。傷門凶。震木。豫州保命符、屬水化月府。又屬土。文曲名玄冥。號招搖。字天心。四宮綠。四炁赤。杜門凶。巽木。徐州。益算符。屬水。化北斗。廉貞名丹元。號天符。字天禽。五宮黃。五炁白。本無炁。從干支寄妙。中土凶。冬坤夏艮。兗州。消災符。屬火。化南斗。

武曲名北極。號青龍。字天輔。六宮白。六炁綠。開門吉。乾金。雍州。扶衰符。屬金。化西斗。破軍名天關。號咸池。字天沖。七宮赤。七炁紅。驚門凶。兌金。梁州。散禍符。屬火。化日宮。又屬土。左輔名土母。號太陰。字天芮。八宮白。八炁紫。生門吉。艮土。青州。洗罪符。又名解厄符。管閏單月。名隨年化。右弼名金曜。號天一。字天蓬。九宮紫。九炁碧。景門吉。離火。揚州。定命符。又名錫福符。管閏雙月。各隨年化北斗。（本命經云）貪狼、屬子生人。巨門屬丑亥生人。祿存屬寅戌生人。文曲屬卯酉生人。廉貞屬辰申生人。武曲屬巳未生人。破軍屬午生人。【廉貞曰在內】者。居五位之中也。【破軍曰在外】者、殿七星之末也。如二星屬天罡言之。存之而靜。其貞為廉。發之而動。千軍可破之象也。存之為廉貞者。廉貞居北斗之中。天罡亦居正中也。

雷城十二門。並隨天罡之所指。罡身指丑。其身在未。所指者吉。所在者凶。餘位皆然。若人見之。壽可千歲。

(白海瓊云)【雷城】按地支有十二門。雷欲發聲。却隨天罡所指方位之門乃發聲也。(天罡玄祕都雷大法云)正月登明、亥將朱吾、下有津梁亥神。二月河魁、戌將何晏、下有天都戌神。三月從魁、酉將崔中、下有王靡、酉神。四月傳送、申將高中、下有天馬申神。五月小吉、未將胡宗。下有天井未神。六月勝光、午將劉中。下有花鄂午神。七月太乙、巳將秦敏。下有天車巳神。八月天罡、辰將閻道。下有天樞辰神。九月太冲、卯將朱貟。下有三光卯神。十月功曹、寅將徐佑。下有天良寅神。十一月大吉、丑將馬祥。下有紫微丑神。十二月神后、子將夏士。下有玄樞子神。蓋天罡之法。所以掌雷霆號令。握天地之玄機也。罡之位在辰。辰、龍也。變化莫測也。支辰屬龍者。皆有變化。若甲己到辰化土。乙庚到辰化金。丙辛到辰化水。丁壬到辰化木。戊癸到辰化火也。卯上太陽。酉上太陰。卯酉相沖。故辰分天地之晝夜。辰上天罡。戌上河魁。故水火分天地之陰陽。天罡、屬火、所指之方。如雷門。河魁、屬水、對沖之方。如雨戶。又如地戶。凡破地召雷。合從對沖之方。若召雷神。則用所指之方者。沖則動。動則電。電則雷。故有天罡指處有雷霆也。

罡光之方。以二十八宿涮之。亢為雷。箕為風。壁為雨。翼為電。虛為雲。危為雪。即奇羅燥火諸煞。金虎大煞流火凶星。亦尋暗伏斷、攢集於此。蓋雷為乾精。霆為坤精。乾為雷父。坤為霆母。遇陽則生。遇陰則伏。遇合則動物。遇沖則發聲。然知天上之天罡。不知身中之天罡。。知身中之黃。。不知天上之黃。。未可語斯理也。。夫天罡、陽精也。真土也。居天中之天。號曰中黃。變化於辰也。身之陽精、即真土也。天罡也。為藥物。為黃婆。為黃庭。居身中之身。亦曰中黃。即吾身之罡炁也。黃中、黍炁之神也。一白、二黑、三碧、四綠、五黃、六白、七赤、八白、九紫、乃子午卯酉正中之黃炁。即天罡炁也。玉帝炁也。(金光內咒曰)中央五帝玉帝化生可證也。耳目口舌鼻。精神魂魄意。攢簇自中宮而化之者是也。學道之士。以我之陽精。合天之陽精。天一生水。地二生火。水火生於左右腎。金光祖炁也。從夾脊透上翔骨。乃對耳後枕骨也。其腎光兩道。從夾脊上翔骨。直通兩目。乃瞳睛也。歸於黃庭。即先天陽精也。在魂中、即為胎光也。隨其所指之方。運神合炁。方為妙道也。若此節【罡星指丑其身在未】之說。亦不可泥而求之也。若果必

罡身指丑。其身在未。則罡星指辰上。其身在戌。而未上之小吉。戌上之河魁。將置身何地乎。蓋罡星指丑。其身在未。其實一年三百六十日。一日十二時。天罡祗居天之中央。炁射於丑。身則背未。面丑。而布罡炁於丑方。指射於未。身則背丑面未。而布罡炁於未方。而其身終立於天之中也。故曰餘位皆然也。所以春季天罡背西面東其炁青。夏季天罡背北面南其炁赤。秋季天罡背東面西其炁白。冬季天罡背南面北其炁黑。此四季雷霆天罡旺方之說也。其天罡分陰陽二局之法。冬至立春春分立夏爲陽。右轉一七四。逆布十二時。順步九星退五爲天罡方。夏至、立秋、秋分、立冬、爲陰。左旋九三六。順布十二時。逆步九星退五爲天罡方。又查中宮過度。即於本月之將支上加正時。順數至辰。即是。如正月將亥。二月將戌之數。正月子時用事。即亥加子數之辰上。天罡在巳也。其天罡取炁時之法。子正北。丑寅東北。卯正東。辰巳東南。午正南。未申西南。酉正西。戌亥西北。其法每月、以月將加所直正時。順數至辰。即天罡。以此法破邪必勝。治病必愈。是以五月五日午時。以未時加午。順行至卯。是天罡所在。至寅是辰所指。在是日午時。

罡杓指鬼門故也。此神北方、用時必靈。其十二月斗罡所指之法。雨水後、將亥加所用正時順去。見辰卽罡在亥方。亥爲登明。正月將。中炁雨水。二四日後。日躔娵訾之次。亥時在辰。偏東南。子時在巳。正東南。丑時在午正南。寅時未。以至戌在卯。可類推也。戌爲河魁。二月將。中炁春分。四六日後。躔降婁之次。子時午。丑時未。至亥時。在巳酉爲從魁。三月將。中炁穀雨。六九日後。躔大梁之次。子在未。丑在申。至亥在午。四月以下。均例此也。凡事從天罡方行之。爲生地無不吉。故經曰【所指者吉】其所在者爲死地。故曰【所在者凶】也。其取天罡炁之法。天罡在卯。則立於天中之天。背卯面酉。卽爲所吉。向合於東面朝西以取其炁。若向天罡方召神。則背酉面卯也。蓋破地召雷。地戶卽河魁方。雷門卽天罡方。神從地戶升雷門降。卽從天罡金光中降也。先變神爲玉帝。念(金光咒)唵吒大力攝存頭上金光中詗字。若變神爲北帝。念北帝欽輪普靈神聖變神攝頭上金光中有䨻字。其所存之字。接合天罡星。頭上金光。紅火日輪中。有料字。料者、天罡神內諱也。其(天罡全咒云)太上娑羅上老君道行攝唵魁魑疾速降。或三七遍。魁

魎者。天罡神祕號也。想其色如丹。久而復白。又有（六六天罡咒）（天罡本身符）諸作用。難盡悉也。又有口訣。不能筆之書也。其各派作用。亦有異者。有謂頂門之炁與九霄炁相接。此一派也。有謂左手掐辰上。面辰方一吸。輒咬牙閉炁。逼面作紅色。頓呵吐之。此一派也。有謂天罡眞相紅髮、天丁冠、三目。緋衣、踏火車、持火劍、劍有火光、怒爲紅面相。所謂止則在內爲廉貞。動則在外爲破軍。雖有萬軍之衆。立能破之。與本經之旨差合。此又一派也。其劈面天罡之法。其法望辰。辰爲巽方。早取掐辰。午後掐戌。吸入呵出。此又一派也。有取月建起例。所謂月月常加戌。時時建破軍者。此又一派也。有取東方青炁。掐卯。平左肩。取吸入吁出。南方赤炁。掐午。正面起頭。吸入呵出。西方白炁。掐酉。平右肩吸入呬出。北方黑炁。掐子。傳頭望右臂。吸入吹出。中央黃炁。玉文不動身。頭正面。取呼出。與前諸派逈別。此又一派也。（眞如子臥斗法籙云）取天罡炁法。上腭舌書霽字。存此字。化金丸。空中天罡、三頭六臂。人面龍身。背立金丸。飛打背上。天罡轉身。從中目出。紅光射來。卽將左手揑金牌訣。右玉印訣。鼻吸其炁。

吐出作掃一聲。入符中。吸時。默誦咒一遍云。唵吽吽嚀嗟利沙呵。又有(劈面天罡)(混合天罡)諸法。不具載也。【見之而壽可千歲者】蓋天罡星也。非星也。中黃也。中黃之炁有形而無形也。若人以心之中黃。混合於天之中黃。然後見也。夫能以心之中黃。混合於天之中黃者。則其心之全乎天可知也。心全乎天而不壽者。未之有也。(洞神經云)百歲之人黃頭髮。二百歲之人兩顴起。三百歲之人萬物耳。四百歲之人面縱理。五百歲之人方瞳子。六百歲之人脇肋胼。七百歲之人骨髓瑱。八百歲之人陽爲筋。九百歲之人延耳生。千歲之人飛上天。曰【壽】者。(說文云)久之謂也。凡年齒皆曰壽。(董仲舒云)壽者疇也。自行可久之道者。其壽疇於久也。(又云)壽有短長。由養有得失也。此

壽之說也。

瞻星禮斗第十三章 符另印於後

此章爲流通分之第十三章。蓋天尊示學道者以混合一元之法也。心爲人之元。斗爲天之元。以雷輔斗。是謂應元。以心協天。是謂合

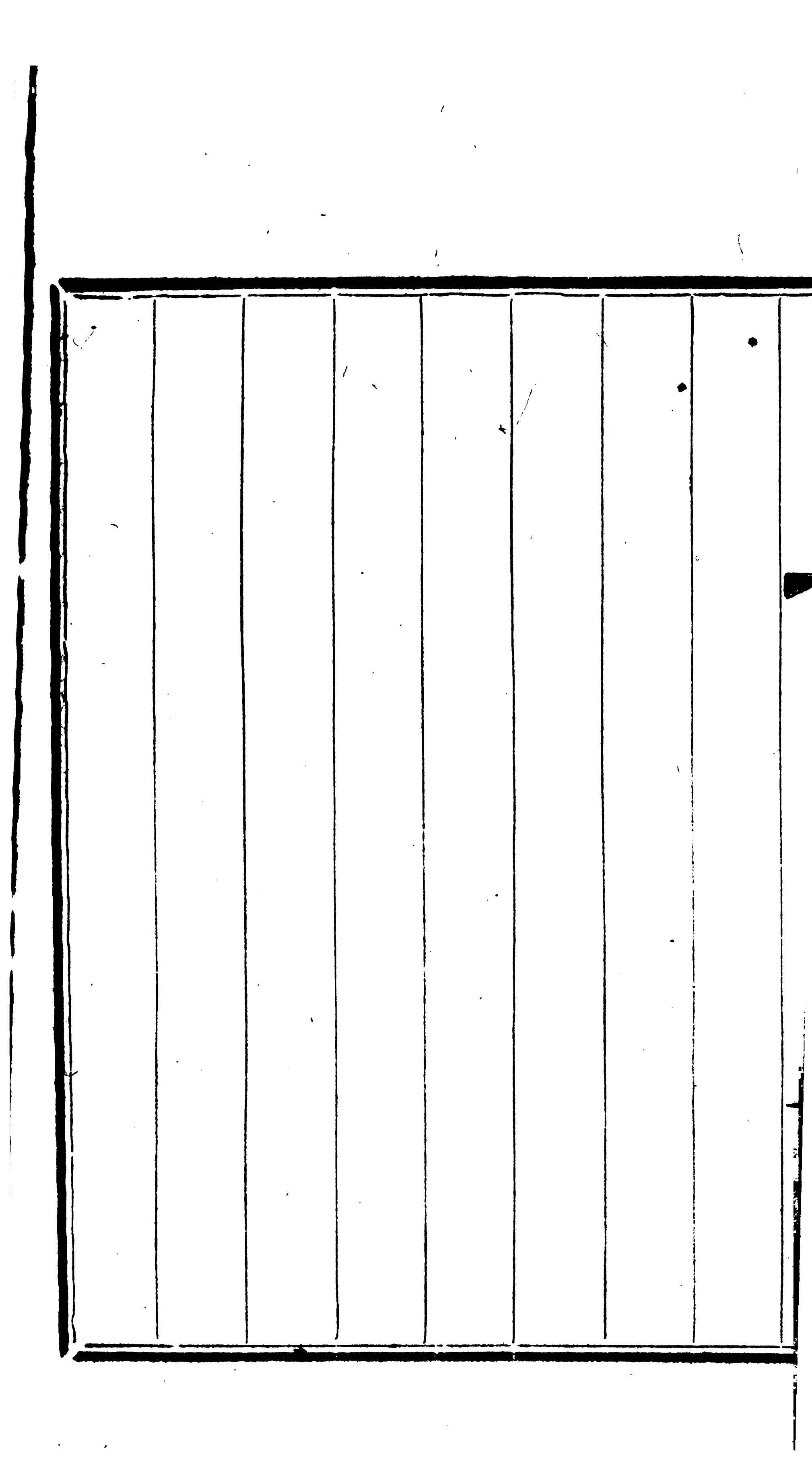
元。何以言之。斗在吾心。禮斗者禮吾心而已矣。斗姥之訓。所謂禮天上斗。不如禮心中斗也。(斗法三字云)曰唔在眼。曰呀在心。曰甕在臍內。上三字法也。曰希在臍內。曰哈在心。曰歇在眼。下三字法也。即人心之斗宮也。斗宮者。臍內一寸三分之地也。又法天皇在頂。日月在兩目。天罡在心前。北斗在心上也。(參同契注云)火符運用。全在斗魁。斗魁戴筐六星。爲人身朱雀之神。三台在人心爲明堂之主。尊帝二星、在人身。爲玄武之神。神室即辰極。其要在亥子之間。握斗柄以爲綱紐。神室如北辰正天之中。金水滋生。無太過無不及。猶人君尊居辰極。端拱無爲也。(呂祖斗經注云)北斗、心中七竅也。人心第一竅。即北斗第一元。貪狼也。名天元竅。得斗之青炁。應甲乙木。通於肝。柔不能制。即爲貪爲狼。而陽明大現。當坐北室。面向東方。以嘟嘟唏唎口訣工夫。運起肝炁、朝入心家。然四十九遍之先。在子元宮。用唵字提起肝家母炁朝拜。以陽煉陰。斯第一星君。降駕於青衣青冠之中。次二曰地元竅。巨門也。屬脾戊己。其運脾通心之功。在秉平正直。即用剛剛二字訣。四十九遍。先以唵字於脾家妻宮提起。斯水來濟火。致

丑土十數。合乎中央亥水六數。以成祖炁之八八者、十六數也。數偶故曰陰精。第三祿存。命門也。其功在日月金輪處。升降運用。又以擠擠二字法。四十九遍。先以唵字在本宮一寸三分靈明之處運起。於是水生木。木剋土。土被木剋。而求火生。而見是祿存於黑衣黑冠之中。祿存司此竅。丙丁煉魂者。以赤赤兩字眞炁。配剛剛方。得北液上升。第四文曲。玄冥坎精也。坎精、玄元也。太冥也。在休休意意四字。一氣運用。使卯酉沐浴四十九遍。時於任脈處提起唵字元神。朝此竅。結嬰兒形於黑衣冠中。月元之象。外明內晴也。過此以往。爲丹元。廉貞。在天爲北斗之中。在竅爲一心之靈。必以箴箴森森、源源晶晶、健健健健、光光光光、十六字口訣。亦以唵字法。招元靈宮丙丁眞炁。降赤衣冠中。六曰武曲者。心竅之第六也。應西方庚辛。爲天乙北元之宮。上應肺兪二穴。左金吒。右金鉢。號白虎二眼。用唵字。從金生之子宮提起。方以蹈蹈蹈蹈四字。從肺兪二穴運來。然後神降於白衣冠中。七曰天關。此星有內垣外垣之分。天罡帝座之尊。此竅有優鉢娑訶之妙。北元北液之降也。斗爲天關。在心爲守竅。其功乃紀紀紀紀四字。先提唵字有

聲。後運紀字無音。四十九後。方得金氣。午命主此。要知金浮肺家。妙用方得。乾元振振二字。入此竅之門。則衆竅因之而開。而軍之無不破也。而七竅同度之功。先用腎炁。而上朝於心。接用肺傳心液。而下降於肺中。用戊己勾合。將吱呋嗟里耶唵摩利唧茫沙訶運動魁杓權衡畢甫票罡炁來臨。則七竅合天斗矣。若天皇紫微。象肝肺之竅。上台映泥丸宮。中台映百合宮。下台映玉枕宮。亦有唵字功用也。至七十二唵字。一炁至爾。故天罡曰魁魒。內見我肝肺眞竅之通七竅。外見我兩目車輪之連眞元。故二帝之光大如車輪。則雷城之向背。亦在於心中之天。而不必在天中之心矣。（罡法內景云）肝、溫帥也。爲雷。心、馬帥也。爲日。肺、趙帥也。爲電。腎、關帥也。爲月。脾、殷帥也。爲土。天至地八萬四千里。上三萬六千里爲陽。下爲陰。中一萬二千、乃陰陽交會之所。人心至腎、八寸四分中之一寸二分。乃水火交媾之鄉。凝祖炁。結金丹。發雷霆之地也。若人心天罡所寄之地。子膽。丑肝。寅肺、卯大腸、辰胃、已小腸、午心、未脾、申腎、酉膀胱、戌包絡、亥三焦也。繹此數說。而混合一元之理可悟也。（一淸子曰）靜夜禮北辰者。子之半。

一陽烝生。天心來復之機也。人身亦有子午也。運用玄功。即稽首也。歸命此經。投心北極。極者、謂既煉大丹。復禮北斗。內外交修。天人道合也。地支十二宮。爲雷神出入之門。人身十二宮。爲元神周流之門。其理一也。天罡所指氣機之妙用。運轉無停時也。罡星指丑在未者。丑未俱土。未爲南方相位。南方午火。乃心之位。心之所之爲意。意之所至。氣即至焉。意屬脾土。故曰指丑在未也。所指者吉。用生烝以煉陽神也。所在者凶。用煞烝以制陽魔也。見之壽可千歲者。一聞至道。長生不滅也。然則混合一元之理。不益可信歟。

上海新學會社藏版

玉樞經纂卷之二十一

復莊姚氏注　奉化孫　鏘校

天尊言世衰道微。人無德行。

三十年爲一【世】(正韻云)代也。言人相代嬗也。有道之世、謂之盛世。無道之世、謂之衰世。【衰者】(韻會云)弱也。耗也。(類篇云)浸微也。【微者】(爾雅云)蔽也。(玉篇云)不明也。(韻會云)無也。亦隱也。言衰世之道。隱而不顯也。道何以不顯。無德也。無行也。【德者】行之得也。【行者】行其所得之德也。無德則失其心。無行則失其身。失其心身。則失其道。失其道則失其人。失其人則失其世。大抵昏昏冥冥者多。而可智可清者少也。若人自少而壯。壯而老。亦一世也。人之爲人。道之爲道也。以爲道而遠人。則無德無行矣。無德無行。則不可以爲道。即不可以爲人矣。是囿於氣數而梏於天命也。

不忠君王。不孝父母。不敬師長。不友兄弟。不誠夫婦。不義朋友。

【君王者】治我之天也。不貳爲忠。無私爲忠。盡心而戒欺爲忠。否則逆。逆則不忠。【父母者】生我之天也。奉養爲孝。顯揚爲孝。修德而厲行爲孝。否則忤。忤則不孝。德尊於我者爲【師】齒尊於我者爲【長】褻德爲慢。褻齒爲陵。惟慢與陵。是謂不敬。生於我先者爲【兄】生於我後者爲【弟】仇兄曰殘。仇弟曰賊。惟殘與賊。是謂不友。以情合者爲【夫婦】訴誶則乖。比昵則狎。是謂不誠。以道合者爲【朋友】貧賤則去。患難則離。是謂不義。

不畏天地。不懼神明。不禮三光。不重五穀。

【畏者】心有所懾服也。【懼者】心有所震恐也。【禮者】履於其心而奉之也。【重者】惜於其心而寶之也。蓋天地所以覆載我。不恩而恩。

不德而德也。浩浩而坦坦也。神明所以糾察我。不見而見。不聞而聞也。冥冥而昭昭也。【光者】昌也。無三光則有陰而無陽。而人道何以昌也。【穀者】祿也。無五穀則有生而無養。而人道何以祿也。凛於俯仰。是爲畏者。愼於幽獨。是謂懼者。不指不視、是爲禮者。不厭不棄、是爲重者。不然則否矣。

身三口四。大稱小斗。殺生害命。人百己千。姦私邪淫。妖誣叛逆。

【身三者】慳貪、瞋恚、愚癡、內三業也。殺、盜、邪淫、外三業也。【口四者】妄言一也。綺語二也。惡口三也。兩舌四也。【稱者】（小爾雅云）斤十之爲衡。衡有半之爲稱也。【斗者】（羣經辨云）合十之爲升。升十之爲斗也。大稱以入。言入重以爲輕也。小斗以出。言出寡以爲多也。天胎殰卵以戕物之命者。曰【殺生】尋隙覓仇。以殄人之生者。曰【害命】【人百己千者】出納之不均。而取與之不當也。

閑於其禮者。謂之【姦】弛於其義者。謂之【私】姦私積而淫邪。【淫邪者】人心之所共殛也。蠱之以貌者、謂之【妖】惑之以言者、謂之【誣】妖誣甚而叛逆。【叛逆者】王法之所必誅也。凡夫不忠不孝以至於此者。皆人無德行之明證也。自吾身之內修者言之。心位乎正中。君王也。烝根乎元始。父母也。性有其主。命有其臬。師長也。著則同胎。抱則同息。兄弟也。如肝肺以木金相交。心腎以水火相媾夫婦也。如脾胃以戊己相輔。肝膽以震巽相隨。朋友也。上泥丸而下涌泉。天地也。外九帝而內三眞。神明也。神燭於玄虛。三光也。精輸於脈會。五穀也。身三口四者。戒持陶煉、未極於純也。大稱小斗者。吐納抽添、未劑於平也。殺生害命者。殉於斲喪也。人百己千者。惑於采補也。姦私邪淫者。陰陽之相駁雜也。妖誣叛逆者。五行之相顛倒也。學道者其善悟而得之。

從微至著。三官鼓筆。太乙移文。即付五雷斬勘之司。先斬其神。後勘其形。

以上諸惡。或爲己所獨知者。謂之【微】或爲人所共知者。謂之【著】已即恕之。神不相恕。人卽容之。神不能容。於是三官在旁。筆之以簡。太乙在上。文之以辭。筆之以聲明其罪。故筆曰鼓。文之以昭布其逆。故文曰移。【五雷斬勘司者】卽(玉經)所云陽神決吏。陰神決吏。飛龍騎吏。以及五雷左右判官。掌善惡簿判官。霹靂紀名書過。功曹察善惡孝逆忠和。都吏之屬也。【卽付者】卽將所筆所文之罪逆。付於其司以察奪之。而刻不留緩也。【斬】(說文云)截也。从車、从斤。斬法、車列也。(爾雅云)斬殺也。【勘】(說文云)校也。(增韻云)鞫囚也。斬其神者。戮其魂也。勘其形者。奪其魄也。(玉經云)其罪之微。太乙簡閱。其罪之著。三尸上奏。其罪之尤。三官鼓筆。(又云)名紊三元。罪移八籍。皆此之謂也。

斬神誅魂。使之顚倒。人所鄙賤。人所嫌害。人所怨惡。

此節承上文先斬其形句而申言之也。雷部之陽律也。蓋言斬神卽所以誅其魂。魂旣受誅。則心神爲之顚倒矣。【顚倒者】如物之顚而隕。

如木之倒而仆也。行止之惘惘。而寢食之昏昏也。於是見其人者。以爲人而土木之也。則生鄙心。以爲人而禽獸之也。則生賤心。恐其惡之浼之也。則生鄙心。顧其身之死之也。則生害心。莫能禁以勢、而使革之也。則生怨心。莫能諭以理、而使悔之也。則生惡心。所謂雷部之陽律也。陽律者。報其惡之著者也。

以至勘形震屍使之崩裂驅其捲水役其驅車月覈旬校復有考掠。

此節承上文後勘其形句而申言之也。雷部之陰律也。蓋言勘形即所以震其屍。屍既受震。則身形爲之崩裂矣。崩裂者。如山之崩而軀體爲之不完。如土之裂而手足爲之支解也。雷部之令。其行雨有捲水之鬼。其行雷有驅車之鬼。皆取生前不仁者爲之。【驅其捲水者】謂驅之沈江溺河。手皸而骭瘃。【役其驅車者】謂役之馳南騖北。里限而程苛。又皆倦不得休。饑不得食。月至則査覈其勤怠。旬至則

校察其是非。稍有不愼。大則考戮之。即所謂考也。小則捶楚之。即所謂掠也。此又雷部之陰律也。。陰律者報其惡之微者也。。

一聞此經。其罪卽滅。

從微至著。既各有所報矣。曰聞此經而即滅罪者。何也。蓋皈命於道也。此經之旨。以與道爲一者。。爲道之究竟。。以以誠而入者。。爲道之初基。。而修德立行。。又實貫乎道之初終。。而爲入道以誠之根本也。。修德立行者。忠孝也。敬友也。誠義也。畏天地也。懼神明也。禮三光也。重五穀也。愼身口也。均稱斗也。戒殺害也。恕人己也。制其姦私邪淫。而持之以正也。絕其妖誣叛逆。而履之以順也。夫如是。則微之者爲道心。著之者爲道身。道在心者爲德。道在身者爲行。而三官庇之。太乙衞之。五雷之神護佑之。抑復德全於心而道無虧。道無虧於內。而心之神益淸。行踐於身而道無歉。道無歉於外。而身之形益固。神淸者德裕。形固者行醇。德裕行醇者道備。。陽則人欽其道。而頌以集。陰則天相其道。而福以綏。生則爲完人。而不入於庸流。死則證善果。而不淪於惡趣。然則聞經滅罪者。取

其能悔悟以皈命於道。即（一淸子所云）放下屠刀。立地成佛。迷即凡而悟即聖之旨也。不然。囿於氣數。梏於天命。以惡因招惡果。而徒諷誦經言。終何益哉。自吾身之內修者言之。其曰從微至著者。即色聲香味觸發之毒害。惱亂於中。著而爲眼耳鼻舌身意、含藏傳送之八威也。其曰三官鼓筆太乙移文。即付五雷斬勘之司者。即無極神鄉泉曲北都三元九宮之神。以著其三塗五苦八難之罪簿也。先斬其神者。元神之賊於始也。後勘其形者。元形之滅於終也。斬神誅魂而使之顚倒者。升降逆而樞紐窒也。勘形震屍而使之崩裂者。鉛汞傾而爐鼎壞也。鄙賤嫌害以及怨惡者。神與命遠。而魂離其舍也。捲水驅車以至考掠者。魔與情擾。而魄錮於幽也。一聞此經其罪即滅者。蓋即無視無聽。抱神以靜。忘形養氣。忘氣養神。忘神養虛。虛極則靈明。靈明則神化。而不徒以執道者全其德。以守德者全其形。以踐形者全其氣也。與天爲徒。游物之初。其得天地之眞道。以爲我之至道者。豈有舍誠入之旨。而可躐等以求哉。學道者其善悟而得之。

若或有人。爲雷所嗔。其屍不舉。水火不受。即稱九天應元雷聲普化天尊。作是念言。萬神稽首。咸聽吾命。

【嗔】(廣韻云)本作瞋。怒也。(集韻云)本作謓。亦作慎。(說文云)瞋、張目也。或从辰。言或有人。於雷聲振動之時。不知變戒。妄敢戲豫。其上干雷神而獲譴者。則神必震警以畏惕之。以至膽墜魂搖。其屍不舉。幸未受沈汩漂淪之禍。與焦頭爛額之災。其誤犯於一時。非積凶於平素者。呼吸生死。尚可挽拯。即禱空虛。虔頌聖號。而雷神咸稽首聽天尊之命。赦其往過。與之更生。具見天尊監觀之近。而超渙之願弘也。總而論之。自流通分第一章以至前第十三章。遞言禍患之來。唯皈依此經者。悉得解脫。於是愚下之人。遂以爲經在是。誦在是。功效即在是。馳情於冀倖。不實踐其本來。(一淸子所謂)一有不驗。而轉生謗經之念者也。故此章之旨。天尊特提出德行二字以喚醒之。言人能修其德。勉其行。雖不誦此經。而一念之向善。天尊已契合而保護之。人不能修其德。勉其行。雖

日諷誦此經。而口述乎經之詞。心反乎經之旨。心口相睽。卽天人相隔。縱天尊具超渙之弘願。斷不能使昏昏冥冥之人。而代爲之智。代爲之淸也。然則無德行之人。其聞此經而罪亦能滅者。何也。聞此經之理。而恍然於無德行者卽爲無道。無道者卽不足以爲人。遂痛加其悔悟。。猛加其洗滌也。。仍在其人之能識乎此經之理否也。。故上乘之人。以從善爲學仙第一義者。而中下之人。亦以悔惡爲保身第一義也。。悔惡而後能從善。保身而後可學仙。則可淸可智之姿。又未必不在昏昏冥冥之輩也。此所以聞經而罪卽滅也。然則復其德行而罪卽滅者。天旣不罪悔惡之人。嗔於雷神。而罪可禳者。天又不罪誤犯之人。將天開人以至便之門。而人自域之。天示人以至寬之路。而人自迫之。吾知鄙賤嫌害以及怨惡者。猶陽律之輕者也。國憲官刑、刀兵水火。皆若輩之眼前業也。捲水驅車以至考掠者。猶陰律之怨者也。陰天黑獄、解體剸魂。皆若輩之身後苦也。則天尊方將遣命雷神。使之斬勘之不暇。而猶謂作念言而其厄卽解者。卽世上正直之有司。尙不能以背理之事。聽人開說而顚倒之。而顧以天尊爲庇奸護惡者哉。雖在下愚。亦可斷其無是理也。抑不聞天

尊之言乎。其於雷師皓翁也。則曰儲勳累行。何所儲累而爲其勳行也。其於雷部鬼神也。則曰彼所因故。何所因而爲其故也。其於有諸衆生也。則曰但冥心默想。亦何有於其心。而使之默想也。可知曰勳行者。道而已矣。曰故者。無道而已矣。曰默想者。戒其無道以求其有道而已矣。。道之究竟。在於與忘。道之根本。在於德行。自智淸以及愚濁。自天尊以至衆生。亦壹是焉而已矣。若此節之旨。自吾身之內修者言之。。在道力未深者。私心相間。而龍雷之火乘之。苟於其離光未越。。坎水尙潛之會。。爲之返其誠。。持其默。。順其柔。。夫然後貞下復元。。而五神以安。。而四大以定。。此卽萬神聽命之效也。不然。未能非禮弗履。而法雷天之大壯。不將爲匪正有眚。而筮天雷之无妄哉。

聞經滅罪第十四章 符另印於後

此章爲流通分之第十四章。蓋天尊闡明儲勳累行之旨。而示以立爲道之根本也。。夫不曰儲勳累行而爲善。而曰不儲勳累行而爲惡者。

其不儲不累之蹈慾。即可知儲之累之者之有功也。所謂寓勸於懲之意也。。顧與下等之人言事。無非爲上哲之人論理。然言事而修德行於其身。言理而修道於其心。則初無二致也。今以理論之。其守天尊誠默柔之旨。上即求至乎仙阼之踐而有餘。其不守天尊誠默柔之旨。下即求免乎鬼趣之淪而不足。嘗薈老莊陰符參同靈寶諸家之義。據張眞人字初玄問之說而衍之。蓋內修之法。谷神玄牝。致虛守靜。抱一守一處和盡之矣。究其所歸。一神室爲之樞紐也。神室者。丹之府也。本日魂月魄以爲鉛汞。陽升陰降。不離子午之方。日往月來。必居卯酉之位。陽火升子而極於巳。陰符降午而極於亥。惟神室中虛逕寸。圓高中起。以混三才。即吾中局也。出陰入陽。以生眞汞。內鍊玄精。則火自坎生。水自離降。是以坎離以南北爲徑。砂汞乃其異名。惟水火爲乾坤之用。即金土二用也。其曰三五與一天地至精。順三二而得其理。則三五相守。金火乃相運持。丹砂生於眞鉛之中。金火即眞鉛也。故鉛曰金精。水曰道樞也。(參同)亦曰乾坤位乎上下。而坎離升降於中。坎戊、月精也。離己、日光也。五行爲徑。則坎雄金精也。離雌火光也。皆居中宮。土德自震而起。

至乾而滿。歷巽而消。至坤而盡。抑有無之相制。白者金精也。黑者水基也。金者水母。母隱子胎也。水者金子。子藏母腹也。金歸性初。乃水金還性也。蓋丹砂乃木之精。得金斯并。金水既合。則木火爲侶。金木相縈。水土相配。而丹成矣。其藥物也。乾陽生坤。坤陰包乾。乾金生坤土。象乾之中爻。居坤之內。是乃金水同宗。象坤之中爻。居乾之內。是乃木火同位。乾坤寄體坎離之中。而坎離乃爲乾坤之用。火之成數七。返歸東震爲七返。金之成數九。還居北坎爲九還。故火鍊於土。金入於水。包裹飛凝。開闢靈戶也。然必得火鍊鉛而成丹也。其曰火候也。斗樞鐘律之運。本九一之數。合二六三九之數。終則復始。含元抱眞。播精於子。寅申爲陰陽之極。策數之法。蓋月以十二卦分之。卦得二日有半。各以本卦之爻。行本卦之策。自八月觀卦以後。至正月泰卦。陽用少、二十八策。陰用老、二十四策。自二月大壯以後。至七月否卦。陽用老、三十六策。陰用少、二十二策。十二卦周。即爲一月之功。十二月周。即爲一歲之運。反復循環。無有餘欠。此與邵子先天圖周始具同。皆伏羲周象位次也。其中生尅制化。有君臣父子夫婦朋友兄弟諸象。

其陰陽暄養。有天地神明三光諸象。其裒多益寡。有稱斗相均人已相助之象。其戒危履順。有防閑身口諸惡之象。若後之人。因砂汞假喻之說。遂有內外丹砂之別。各託文以詫世。是直姦私諸惡。適以陷世者自陷其身耳。嗚呼。左道惑衆。僥倖一時。其肆妄毬慝。烏有不敗亡者哉。善學道者。亦善守天尊誠默柔之旨。。斯得之矣。。

玉樞經籥卷之二十二

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言此經功德不可思議。

道利於人、曰功。道裕於己、曰德。心宣其道之蘊、曰思。口闡其道之微、曰議。此經之功。如所謂儲勳累行者。功之始也。所云意釀此功。以至於發廣大願。而超渙一切者。功之至也。此經之德。如所云愚可智濁可淸者德之始也。所云心縫此道以極於慧光生而與道爲一者。德之至也。功之至者、普化也。德之至者、應元也。夫功德而至應元普化。則道與天合也。道與天合。道與天渾也。道與天渾。即天即道。即道即天也。道在天、人不能思也。道在天、人不能議也。人能思議天。人即能思議道也。人不能思議道之在天。即人不能思議如天之道也。人不能思議道之在天。則以爲天可也。斷不能思議其如何之爲天也。人不能思議如天之道。則以爲道可也。

斷不能思議其如何之爲道也。故欲其於無可求、以求道之要。則曰何道可談。欲其於無可似、以似道之弘。則曰不可思議也。天尊之言如此。而誦此經者。倘得忽之爲淺近哉。

往昔刧中神霄玉清眞王長生大帝所曾宣說。

(雷霆玉經云)昔在刧初玉清神母元君。是浮黎元始天尊之后。長子爲玉清元始天尊。其第九子位爲高上神霄玉清眞王長生大帝。專制九霄三十六天。三十六天尊爲大帝。統領元象。(又云)眞王大帝以三界事繁。當以建午之月。其月五日。闢南宮火鈴玉眸飛霞之宅。咸希見集。(又云)大帝上朝元始天尊。天尊曰。朕弟爾來。朕有三萬六千宮。宮有三萬六千主。宮女主三萬六千世界事。朕猶不屑。卿朕弟也。何庸爾勤。大帝拜興。奏曰。朕言無上九霄玉清大梵紫微玄都。雷霆玉經。萬刧一傳。混沌判久。此寶宜泄。朕不敢私。取自聖訓。天尊曰可。(又云)大帝曰。朕爲浮黎元始天尊之子。玉清神母元君之男。玉清元始天尊之弟。太上老君之叔。兒婦日月。

眷屬星辰。奴皁風霆。車馬雲霧。出無入有。隱聖顯凡。策空駕晨。乘眞躡梵。三官飈舉。五帝景從。上自天子。下及庶人。命遭慧孛之臨。身爲魔魅之擾。皆我雷霆之政實臨之。雷霆者。主天之災福。持物之權衡。掌物掌人。司生司殺。檢押啓閉。管籥生成。上自天皇。下自地帝。非雷霆無以行其令。大而生死。小而榮枯。非雷霆無以主其政。雷霆政令有所隸焉。隸雷霆之政令者。各有攸君。今皆爲爾一一解說。咸用遵奉。以敬以寅。在昔元始天尊。勑三清無上元君。令九州都仙太史。高明大使。判雷霆泰省事。太上玉京太極左宮仙翁。判雷霆玄省事。三天扶教輔元大法師。判雷霆都省事。復以浮邱大仙。僉書雷霆之省事。自餘分次官曹。並領所治。吾此九霄玉清之天。內攝朱陵火府。南昌上宮受煉司。南昌下宮受度司。上清黃籙之院。太清黃籙普光之館。元始有命佐官三員以司符命。隸吾本天。命大羅無極神公。判上清黃籙院事。號爲鬱羅翹眞人。一也。復命玉清元始法師。充上清黃籙院使。號爲眞定光眞人。二也。次命玉堂大教主。充上清黃籙院副使。號爲光妙音眞人。三也。用是三佐。以領本天濟生度死之事。凡爾鍊度等。並須奏九宸。申

九司。然後啓告三佐。上關三省。徧聞日月功曹。北斗府署。故得歷關諸天。勑制地祇。普告三界。苟或不爾。千符百簡。天地渺茫。此皆長生大帝往刼所曾宣說之證也。若天尊、則輔翊玉淸長生大帝。共制雷霆。而爲九宸之一。故知之詳也。

志士授經皆當剸金置幣盟天以傳。

【授】(說文云)予也。(廣韻云)付也。【剸】(韻會云)裁也。斷也。又通專。【金】(爾雅云)黃金謂之璗。其美者謂之鏐。白金謂之銀。其美者謂之鐐。【置】(廣韻云)設也。【幣】(說文云)帛也。言有志之士。欲授此經者。必待剸金置幣盡其禮文。而又對天盟誓。然後以此傳之也。蓋剸者、專也。置者致也。剸置云者。言其心之能專致也。金之質至堅而精。至精而光者也。於堅貞者以授道。而後可冀其安泰定。於精粹者以授道。而後可冀其全聖智。於既堅且精而又能光者以授道。而後可冀其生慧光。幣之質至潔而密。至密而柔者也。於齋潔者以授道。而後可冀其誠之入。於縝密者以授道。而後可冀其默之守。於既潔且密而又能柔者以授道。而後可冀其柔之用。

盟天者。盟其在心之天。卽盟其在天之天也。不然。長生大帝之授經於天尊。豈受天尊之金幣哉。天尊授經於雷師皓翁。豈受皓翁之金幣哉。皓翁授經於一切衆生。豈受衆生之金幣哉。則不以辭害意焉可也。蓋統論天尊之言。於皓翁等所造就。而暈其道之程。於己身所閱歷。而立其道之準。而又精言其道之功用。而又廣言其道之流通。而又於此章以推言其授道之程法。至是而天尊之言。已詳且盡矣。

雷師皓翁長跪拜興。重白天尊言。

上天雷師皓翁勃變長跪。請命天尊。而天尊爲之反覆詳說之時。皆皓翁長跪聳耳謹聽聖訓之時也。至是而天尊之言既畢。皓翁若有微會。爲之再拜而興。不能終默也。曰重白者。承前文上白而言之也。

是經在處。當令土地司命隨所守護。雷部按臨。以時稽審。

以下皆皓翁重白天尊之言也。【守】（玉篇云）視也。護也。【護】（說文云）救視也。（廣韻云）助也。（增韻云）擁全之也。【按臨者】按其處而鑒臨之也。【稽】（正韻云）考也。【審】（增韻云）熟究也。言天尊於每月初六。旬中辛日以外。有未及監觀者。凡是經所在。亦當命神靈以保衛之也。曰隨所者。無在不然也。曰以時者。無刻不然也。此蓋喻人心當在在省察刻刻提撕之意也。

若人家有此經至誠安奉即得祥烟滿庭慶雲蔭軒禍亂不萌吉福來萃

【祥】（說文云）福也。一云善也。【烟】（說文云）火气也。凡气皆可言烟也。祥烟、言祥气也。【慶】通作卿。慶亦祥之謂也。【蔭】（爾雅云）庇庥也。庇、蔽也。庥、依止也。檐宇之末曰軒。【萌】（說文云）草芽也。【福】（韻會云）祐也。休也。善也。祥也。（釋名云）福、富也。其中多品。如富者也。【萃】（易云）聚也。言人家有此經者。出其至誠之心。而安之以其所。奉之以其時。太和之氣。滃於庭除。

瑞靄之光。流於軒宇。凶魑退以遠移。吉星乘而來集。迪宜咸吉。而動罔不臧也。以言乎人之爲道。有此經者有此道也。有此道者有此心也。存心而曰至誠者。即以誠而入之誠也。至誠而曰安奉者。即以誠而入者之奉定安也。祥烟滿庭者。聖智全於其內也。慶雲蔭軒者。慧光生於其外也。禍亂不萌者。非道則退也。吉福來萃者。是道則進也。非道退而是道進者。馴而致之。即與道爲一也。抑其所云祥煙滿庭慶雲蔭軒者。推之即琅風淸微。綺雲郁麗之境界也。

於其亡殁。不經地獄。所以者何。死即往生。生歸善道。承天尊力。有此靈通。

此節言人之安奉是經者。生既見衛於神靈。死亦不墮於鬼趣也。以言乎人之爲道。【亡殁者】喻其道之究竟也。【不經地獄者】喻其不爲氣數所囿、天命所梏也。【死則往生者】喻其愚之昏昏而智。濁之冥冥而淸也。【生歸善道者】喻其既智且淸。而即可躋仙阼也。抑歸之

云者。猶如遠行之忽返其舍。正以見道之本非愚、本非濁也。【承天尊力有此靈通者】天尊者心也。承天尊之力。即承心之力也。承心之力。即承道之力也。夫是以愚而蠢者。能智而靈也。濁而塞者。能清而通也。既靈且通。天地自然之機也。即人之所以利其生者也。

出入起居佩帶此經。衆人所欽。鬼神所畏。遇諸險難。一心稱名。九天應元雷聲普化天尊。悉得解脫。

出入以行藏言。起居以動止言。【佩】(釋名云)倍也。言非一物者。有倍貳也。一德佩。一事佩。(說文云)大帶、佩也。从人、从凡、从巾。佩必有巾。巾謂之飾。【帶】(徐鉉云)卌、其帶上連屬固結處。(釋名云)蔕也。著於衣。如物之繫蔕也。曰【佩帶此經者】即不下帶而道存之意也。服膺書紳可例觀也。【衆人所欽】道之無間於明也。【鬼神所畏】道之無間於幽也。【遇諸險難。其稱天尊之名號。而悉得解脫者】即流通分諸章之驗也。以言乎人之於道。道無或間於吾心。即出入起居。佩帶此經之謂也。明則手足官骸。各從其令。

猶衆人之所欽。幽則氣血營衛。各奠其居。猶鬼神之所畏。或有不從其令。不奠其居者。但以心持道。必使誠者之無或僞。默者之無或動。柔者之無或剛。而後知其心之止。知其心之謹。知其心之微。心與道合。道與天合。心之道與天尊之道合。天尊之道與吾心合天之道而無不相合。於是無險不去。無難不除。險去難除。而泰定以安。泰定安而愚不復愚。濁不復濁也。泰定安而聖智以全。聖智全而智全其智。淸全其淸也。則慧光亦因之以生。而道遂與之爲一也。將既得眞道。尙何天命氣數之相梏圂哉。故悉得解脫也。解脫者、如身之解其梏而脫於圂也。總而論之。皓翁於天尊而申之以此言也。其言是經在處。以至以時稽審云云者。言道妙之不可深究。以繳足正經爾諸天神欲聞至道一章之義也。其言至誠安奉以至吉福來萃云云者。言道體之不可端倪。以繳足正經以誠而入以默而守一章之義也。其言於其亡歿以至有此靈通云云者。言道不負人之功力。以繳足正經吾今於世何以利生一章之義也。其言出入起居以至悉得解脫云云者。以繳足流通分以下十餘章之義也。此章之大旨如此。

佩奉萃福人欽鬼服第十五章 符另印于後

此經爲流通分之第十五章。蓋天尊切示此經爲上眞大化之樞。而皓翁贊誦以闡其義也。此經者。猶吾儒之(中庸)也。(中庸)之道。始原其命之出於天。終以與天合德。聲臭俱泯者。爲道之至。而反身而誠之旨。以須臾弗離一言盡之。其言存養省察之要。在此經則心縫意釀也。其言聖神功化之極。在此經則上眞大化也。而其中術數符籙諸端。不過如中庸禮樂九經之事。祇爲道之所汎及云耳。蓋天者積氣也。上帝則天之主宰也。由溟涬未判之初。三炁化生。即梵清、景玄、元始也。妙炁者、性之始。妙有者、炁之始。由三炁而生九炁。則虛無之界無窮。輕清之炁無體。而宰制之神亦無方。術數符籙、闡以爲教。而非返以爲性也。其傳之著者。張眞人也。茅眞君也。許旌陽也。葛仙翁也。邱眞君也。曰三洞四輔也。清微、靈寶、神霄、酆嶽者。洞輔之品也。試本張氏宇初之論推陳之。而人可知所宗也。清微始於元始。而宗主眞君闡之。次而南嶽魏君陵郗祖君祖宏四派之緒。創其宗者。朱洞元、李少微、南畢道、黃雷

淵、李盧極、而張許葉熊而下。派益衍矣。靈寶始於玉宸。本之度人經法。而玄一三眞人闡之。次而太盧徐君、朱陽鄭君、簡寂陸君、倡其宗者。田紫極、寧洞微、杜達眞、項德謙、王淸簡、金允中、高紫元、杜光庭、寇謙之、錙沖靖、而趙林白陳而下派益衍矣。是有東華南昌之異也。神霄則雷霆諸派。始於玉淸眞王。而火師汪眞君闡之。次而侍宸王君、盧靖眞君、西河薩君、伏魔李君、樞相許君、倡其宗者。林靈素、徐神翁、劉混康、雷默庵、萬五雷、方貧樂、鄧鐵厓、而上官徐譚楊陳唐莫而下派益衍矣。酆嶽則朱熙明、鄭知微、盧養浩、葉法善、倡其宗者。左鄭潘李而下、派益衍矣。然究其要。仍不出乎三炁五行之妙。所謂三五與一。天地至精。即河圖三五之數也。是以雷霆合九一之數。陽雷陰霆。雷生霆殺。樞陰機陽。雷善霆惡。皆藏乎太極之中。求諸身。則中扃雷垣也。五炁、五雷也。心爲靈府五官之主宰。以己之靈。合三炁五行之妙。可以燭幽破暗者。以至陽而煉至陰。以至明而燭至暗也。南斗以六水而陶魂。北斗以七火而鑄魄。聚其分散之炁。超其沈著之念。而化生陽明之界。以脫陰晦之境矣。即本以誠而入。以至於與道爲一

上海新學會社藏版

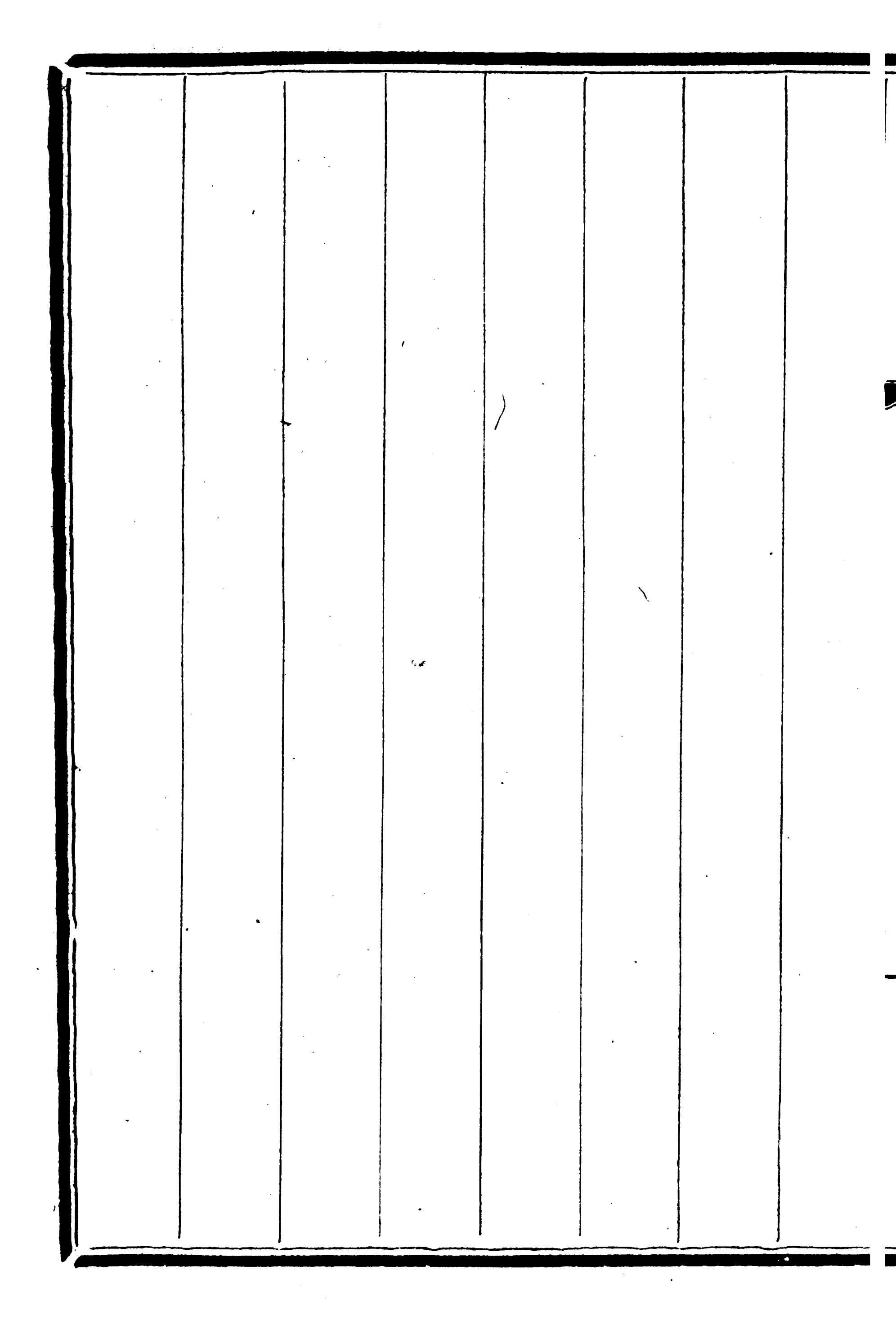
之功用也。於是以縱閉陰陽者。會三五之精。凝九一之炁。養之內曰丹。施之外曰法。以五炁激剝而成聲。雨暘之用。備於呼吸之頃。以己之神。役彼之神。則寂然之中。此感彼應。所以發天地之煞機。合陰陽之制化。皆己之靈。與之合德通神者也。若驅邪劾魅。禦厲除栽。則猶末事耳。不然。汨於塵垢。流於聲耀。舍本以求外術之靈。非邪則妄矣。嗚呼。經所述也。微彭魏、則幾淪於方伎矣。法所祕也。微王白、則幾流於巫祝矣。奈何世之求道者。徒馳騖其末。而不知所返哉。宜天尊於此經之不輕傳授也。然則所謂返其本者。抑又有說焉。史氏有言曰。道家者流。使人精神專一。動合無形。澹之萬物。其爲術也。因陰陽之大順。採儒墨之善。撮名法之要。與時遷徙。應物變化。立俗施事。無所不宜。指約而易操。事小而功大。至於大道之要。去健羨。黜聰明。而任術無所取焉。又曰道家無爲而無不爲。其實易行。其辭難知。其術以虛無爲本。以因術爲用。無成勢。無常形。故能究萬物之情。不爲物先後。能爲萬物主。此太史氏先黃老而後六經者也。揆其大旨。無欲而樸。不言而信。其挫銳解紛。和光同塵。後其身而先焉。外其身而存焉。故曲

全枉直。知盈守窪。知新守弊。則明而若昧。進而若退。辯而若訥。巧而若拙。直而若屈。不割其方。不劌其廉。雖直而不肆。雖光而不耀。以全其用也。若其操以誠。行以簡。待以恕。應以默。蓋以事物爲粗跡。以空虛爲妙用。故儒以其寓言放說。皆荒唐謬悠之辭。不切於世用。雖然。抑亦不出乎通三才之理。序萬物之性。達生死之常。外事物之跡。而爲言也。固有以見夫天地之外。六合之先。斂萬有於一息。散一息於萬有者歟。是曰凝寂。曰邃深。曰澄澈。曰空同。曰晦冥。信所以渾乎洋乎。遊太初乎。且天地之運。輕清上浮者、積氣也。重濁下沈者、積塊也。周流六虛。往來無窮。而屈伸消長。剛柔進退。通乎晝夜。代乎四時。其風霆流形。庶品露生。自生自化。自形自色。自消自息。萬物相渾淪而未離其烝。形質具皆天地含精而化生。是故常生常化之不已。其晦明禪續。無一息之異也。所以外天地。遺萬物。庶出乎理氣之囿。而造化無極無朕之先。非聲臭之可測。象數之可求。溟涬芒昧。超乎衆有。而爲萬物根本。蓋至玄而至微也。其後之學者。舛誕偏謬。豈其本意哉。然則天尊之不輕於傳授者。非靳道也。恐傳之而不得其人。反誣道

以賊道也。則本此理以會通此經之旨。庶得其傳之正矣。

總論十五章流通分之義。始以寧魂魄、去尸蟲者。絕道之擾。而去其昏昏冥冥者也。繼以思安防危、誓善悔過者。愼道之趨。而去愚以就智。去濁以就淸也。繼以守靜戒動、抑陰扶陽者。正道之踐。而因智以去愚。因淸以去濁也。繼以坎離交媾、長養聖胎者。言其於愼趨正踐之後。而眞道之朕。已能兆於不聞不見之中也。由是而制其內外之魔。。則泰定安矣。。由是而利己以利親。。則聖智全矣。。由是而善存以善發。。則慧光生矣。。由是而五行調劑。。一元混合。。則與道爲一矣。。皓翁等之儲勳累行者以此。天尊之位眞權化者亦以此。故又於流通之末二章。。而推衍其義也。。(一淸子之言曰)上帝之說是經也。所以利萬世也。理事雙舉。欲人於經中解義也。苟解其義。身體而力行之。則誦愈有益。何求不遂。何願不成。了玉樞經前半部。。可以悟道成眞。。了玉樞經後半部。。可以不遠復無祇悔而得元吉。。若不達其義。而止是章句之學。正釋迦所謂歷刼多聞。不如一日修習無漏者也。。(又曰)諸經多言靈應之事。而誦之獲報者亦甚多。今

但畧事而說理何也。曰。不獨寶經然。諸經皆然。特未思其故耳。即如(三元經)誦者極多。然發端於救苦大仙者。所以示修道之人。必先發慈悲度世之心及說寶號。又是赤脚大仙請問者。所以示修道之人。非苦行不能有成也。若言事不言理。是謂拘滯。言理不言事。感應道空也。善讀者其貫通而得之可矣。

玉樞經纂卷之二十三

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

於是雷師皓翁對天尊前而說偈曰。

上章雷師皓翁、既聞天尊之說經。爲之申述其義矣。維時諸天帝君無言也。左右倍臣無言也。而天尊亦無言也。於是雷師皓翁、思此經之功德。罔非我天尊之功德。而如我天尊之功德。庶不負此經之功德。遂更爲之偈而頌之。凡二氏之書。其頌言之如詩者。皆謂之偈。

無上玉清王。統天三十六。

(說文云)帝、諦也。王天下之號也。【皇】大也。从自。自始也。始皇者。三皇大君也。王者、天下所歸往也。(白虎通義云)帝者、天

號。王者、五行之稱也。(公羊注云)德合於元者稱皇。德合於天者稱帝。仁義合者稱王。天尊者。德合於元與天者也。何以稱王也。蓋天尊居玉淸神霄。而神霄之尊於天尊者。則曰長生大帝。大帝既稱帝。則天尊自當稱王也。【上者】崇也。尊也。(廣韻云)君也。極尊曰太上。上何以言無也。無以復極者曰無極。即無以復上者曰無上也。夫以臨乎上者莫如天。形而上者莫如道。有上之天。天非其天。有上之道。道非其道。有上之道非天之道。有上之天非道之天。唯天爲無上之天。斯以道爲天。即道而即天。唯道爲無上之道。斯以天爲道。即天而即道。於是道爲天。天爲道。更無道足以破其道。則堅無上也。堅無上者玉也。更無道足以蔽其道。則明無上也。明無上者淸也。更無道足以囿其道。則大無上也。大無上者王也。抑堅無上者。由泰定安以至於聖智之全也。明無上者。由聖智全以至於慧光之生也。大無上者。由慧光生以至於與道爲一也。一者何。至也。唯其至。故道爲無上道。天自爲無上天也。無上天者、玉淸天也。有上天者。三十六天也。夫惟無上能統有上。故有上之三十六天。統之於無上之玉淸天也。而皓翁之偈。因曰無上玉淸王統天

三十六。以論乎心。。心之堅亦玉也。心之明亦淸也。心之大亦王也。而曰【統天三十六者】人身有三十六宮。猶天之有三十六天也。三十六天。以天尊之玉淸天統之。三十六宮。以人心之朱陵宮統之。三十六宮者。頭上九宮。爲明堂宮。泥丸宮。上田宮。天庭宮。流珠宮。玄丹宮。極眞宮。玉帝宮。天皇宮。眉曰紫極宮。眼曰玄爽宮。鼻曰天妙宮。左耳曰聰明宮。右耳曰決明宮。口曰太和宮。中部三宮。絳宮。洞房宮。中田宮。脾曰黃庭宮。胃曰太倉宮。肺曰素靈宮。曰華蓋宮。肝曰青華宮。膽曰長命宮。大腸曰食母宮。小腸曰導引宮。下部三宮。極陰宮。元谷宮。下田宮。腎中曰北上宮。左腎曰玄妙宮。右腎曰玄元宮。三焦曰玄老宮。膀胱曰酆都宮。左足曰雷霆宮。右足曰雲烝宮。是三十六宮之在吾身。而以心統之之說也。

九天普化君化形十方界。

【九天者】九陽之數也。而亦有列其名者。在(淮南子)則云中央鈞天。東方蒼天。東北旻天。北方玄天。西北幽天。西方浩天。西南

朱天。南方炎天。東南陽天。(顏師古則云)東方昊天。東南陽天。南方赤天。西南朱天。西方成天。西北幽天。北方玄天。東北變天。中央鈞天。(太玄經注)則云一中天。二羨天。三順天。四更天。五晬天。六廓天。七咸天。八沈天。九成天。據(太霄琅書謂)每一天。俱別置三天。合之爲九天。分之卽三十六天也。天尊既統三十六天。故亦可稱九天之君也。【君者】(荀子云)善羣也。(白虎通云)羣下之所歸心也。猶王爲衆所歸往之義也。曰玉淸王者。天尊之體也。曰普化君者。天尊之用也。位上眞爲體。靜之闔也。權大化爲用。動之闢也。然天尊之所以化之者。其功仍始於誠也。誠則形。形則著。著則明。明則動。動則變。變則化。唯天下至誠爲能化也。大而化之者聖也。聖而不可知之者神也。曷不曰聖曰神。而曰君者乃聖乃神。爲天下君也。就天尊自言曰化身。就皓翁對天尊言曰化形。形非身形。乃爲道形。形爲道形。即爲身形。十方界中。有以身入道之誠者。即天尊泰定安之形。十方界中。有以身守道之默者。即天尊聖智全之形。十方界中。有以身用道之柔者。即天尊慧光生之形。十方界中。有以身知止知謹知微而無不至者。即天尊與道爲

一之形。天尊之道。不能外十方界之道以爲道。十方界之道。亦不能外天尊之道以爲道。卽天尊之形。不能外十方界之形以爲形。十方界之形。不能外天尊之形以爲形。然則有道之身者。皆爲道之形。有道之形者。皆爲天尊之形。有天尊之道之形者。雖非天尊本來之形。而皆爲天尊之化形。而皓翁之偈。因曰九天普化君。化形十方界。以論乎心。心所統者三十六宮。而三十六宮。亦分隸乎人之九天也。人之有九天者。其屬乎上之三天。爲鬱單無量天。爲上上禪善無量壽天。爲梵監須延天。其中三天。爲寂然兜術天。爲波羅尼蜜不驕樂天。爲洞玄化應聲天。其下三天。爲梵寶天。亦曰靈化梵輔天。爲高虛淸明天。亦曰梵摩迦夷天。爲無想無結無愛天。亦曰波梨答恕天。有九天。卽有十界。而皆以寸心運用之。亦猶天尊普化之義也。

披髮騎麒麟赤脚躡層冰。

此卽坐九鳳丹霞扆之天尊也。然何以騎麒麟也。天尊之化形也。【髮】古作頒。（說文云）根也。（玉篇云）首上毛也。（素問云）髮爲腎

之華。心陽也。腎陰也。（草木子云）血之榮以髮。氣陽也。血陰也。然則髮陰象也。六陽之氣會於首。而髮以陰者覆之。故人必束髮。使之陰能冒陽。陽藏而不越也。披髮者、披其陰烝以達陽也。以陰冒陽。於卦爲兌。兌者、和悅之象也。陽達於陰。則兌之二三易其位。變兌爲離。離之上九。曰王用出征以正邦。明威之象也。天尊欲以明威者化成天下。故披髮也。【麒麟】獸之王也。凡禽爲陽。獸爲陰。麒麟則爲陰中之陽。（說文云）麒、麢身牛尾一角。麟、大麢也。麢身。牛尾。馬蹄。五彩。腹下黃。高丈二。仁獸也。（詩傳云）麟信而應禮以足至者也。天尊之騎麒麟者。以天尊爲應元者也。元者、善之長也。善之長即仁也。乾之初爻爲元。天尊以震體初爻之陽。而應乎乾初爻之元。即應乎乾初爻之仁。故騎仁獸也。抑示天下以信禮之意也。【昌黎之詩曰】翩然下大荒披髮騎麒麟。語可證也。【脚】（說文云）脛也。脛爲足之一名。故通稱足爲脚也。足屬陽也。屬陽者、震爲足也。然震之初爻。得乎乾之初爻。而乾爲大赤。故曰赤脚也。【冰】（說文云）本作仌。（韓詩外傳云）冰者、窮谷陰氣所聚。不洩則結爲伏陰。曰層冰者。陰中之至陰也。坤象

也。坤之初六曰履霜堅冰至。至者、至堅也。以震雷之足。而履坤地之冰。則雷地爲豫。豫之象曰。剛應而志行。順以動。利建侯行師象也。又曰。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。抑豫者、雷出地奮之謂也。是天尊既以明威者欲化天下之仁。而以披髮騎麒麟者示之。則又以順動爲刑者警天下也。而皓翁之偈。因曰披髮騎麒麟。赤脚躡層冰。以論乎心。宣陰中之潛陽。而發施以普。履陽中之至陰。而戒慎以昭。理有可參互明也。

手把九天炁。嘯風鞭雷霆。

此即手舉金光明如意之天尊也。然何以把九天炁也。天尊之化形也。【九天炁者】（洞玄靈寶自然九天生神）章經云）天寶丈人、爲大洞天寶君之祖炁、曰混洞太无元高上玉虛之炁。九萬九千九百九十億萬炁。化生天寶君。號高上大有玉清宮。靈寶丈人。爲洞玄靈寶君之祖炁。曰赤混太炁元玄上紫虛之炁。九萬九千九百九十萬炁。化生靈寶君。號上清玄都玉京。七寶紫微宮。神寶丈人、爲洞神神寶

君之祖炁。曰冥寂玄通元無上清虛之炁。九萬九千九百九十萬炁。化生神寶君。號三皇洞神太清太極宮。分爲玄元始三炁。而治三寶。皆三炁之尊神號。生三炁。三號合成九炁。三炁爲天地之尊。九炁爲萬物之根。九炁者、一曰鬱單天帝眞胞命元元一黃演之炁。二曰禪善天帝眞胎命元洞冥紫戶之炁。三曰梵監天帝眞魂命元長靈明仙之炁。四曰兜術天帝眞魄命元碭尸冥演由之炁。五曰不驕樂天帝眞藏府命元五仙中靈之炁。六白化應聲天帝眞靈府命元高眞沖融之炁。七曰梵輔天帝眞神府命元高仙洞笈之炁。八曰淸明天帝眞華府命元眞靈化凝之炁。九曰無愛天帝眞嶽府命元自然玄照之炁。（五斗金章經云）東方九炁。始青天中青靈始老九炁天君。（又云）凡人生命。皆由九天生炁。（大洞經）（九統九光符炁云）初以始青光炁開始青天凝太霄宮於東北。次太青光炁開太青天凝青霄宮於東方。次始丹光炁開始丹天凝碧霄宮於東南。次太丹光炁開太丹天凝絳霄宮於南方。次始素光炁、開始素天凝景霄宮於西南。次太素光炁開太素天凝玉霄宮於西方。次始玄光炁開始玄天凝瑱霄宮於西北。次太玄光炁開太玄天凝紫霄宮於北方。次太梵光炁開太梵天凝神霄宮於中

央。又有（九陽梵炁都法云）紫霄一陽混溟璉璜之炁。景霄二陽泛華紫微之炁。靑霄三陽天婁鳳車之炁。碧霄四陽中女辟邪之炁。神霄五陽太皇微延之炁。琅霄六陽化眞白瀬之炁。玉霄七陽絳賓紫光之炁。大霄八陽天眞命仙之炁。丹霄九陽太皇寂玄之炁。（紫陽籙云）蒼天育神品。二月卯、大壯、應春分四陽之炁。陽天輔文品。四月巳、乾、應立夏六陽之炁。炎天明貞品。五月午、姤、應夏至一陰之炁。朱天通玄品。七月申、否、應立秋三陰之炁。昊天入賢品。八月酉、觀、應秋分四陰之炁。幽天立德品。十月亥、坤、應立冬六陰之炁。玄天應貴品。十一月子、復、應冬至一陽之炁。變天進祿品、正月寅、泰、應立春三陽之炁。鈞天成功品。十二月丑、臨、六月未、遯、九月戌、剝、三月辰、夬、應四季一陽五陰一陰五陽之炁。此九天炁之說也。【把】（說文云）握也。（廣韻云）持也。（正韻云）執也。曰手把者。言九天之炁。運用指掌而得把握也。【嘯】（說文云）吹聲也。（詩注云）嘯蹙口而出聲。古作歗。（正韻集韻云）嘯字、與叱同。（禮云）不嘯不指。音解同叱也。叱、（說文云）訶也。（倉頡篇云）大訶爲叱。故本經嘯字。亦有音解作叱

字者。【鞭】(說文云)本作鞕、驅也。(史記三皇紀云)以赤鞭鞭艸木。即此之謂也。其把九天炁而必嘯風鞭雷霆者。天無風雷。不足以神發施之用也。風天爲小畜。小畜者、健而巽也。其爲象也。陰氣寡不能蓄陽。而陽氣上散。至上九變成坎。而有施雨之令也。天風爲姤。姤者、后以施命誥四方也。其爲象也。乾交坤之始。主五月。錯之爲夬。夬爲決。天氣交地。而有決斷之義也。雷天爲大壯。大壯者。正大而見天地之情也。其爲象也。寄體於己。剛以動。動則陽宣於外也。天雷爲旡妄。旡妄者。剛自外來。而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其爲象也。自遯卦九三之剛。來居初爲震。至正而無或妄也。總而論之。九天之炁。純陽之炁也。非巽之風。不能達外陽而入至陰之地。以使沍陰之得其煦也。非震之雷。不能抉內陽而出伏陰之區。以使藏陽之發其潛也。曰嘯曰鞭。即所以驅使之以善其用也。而皓翁之偈。因曰手把九天炁嘯風鞭雷霆。以論乎心。心爲九炁之宗。(大洞經注)所云會九光之符以集神者也。抑人得混炁而生胞元。得洞炁而生胎根。得浩炁而生三魂。得明炁而生七魄。得景炁而生五藏。得遯炁而生六腑。得融

炁而開心竅。得炎炁而洞開八門。得演炁而降神布炁。得梵炁而堅固形神。混炁者、始炁也。即祖炁也。本祖炁以散爲九炁。而運用之者。心也。使炁之周布於內。則象乎風。炁之流薄於外。則象乎雷也。且上節之言披髮者。髮於內爲腎。使腎炁上達於心。而心以治。上節之言赤脚者。赤於內爲心。使心炁下接於腎。而腎以治。此節之言九天炁者。天炁屬乾。乾金也。金於人爲肺。散其金之液。而肺以治。此節之言嘯風鞭雷霆者。風雷屬震巽。震、巽、木也。木於人爲肝膽。導其木之鬱。而肝以治。四者治。而中央之土亦無不治。土在藏爲脾。在炁爲中黃。即五仙中靈之炁也。則學道者之變動周流亦如此。

能以智慧力攝伏諸魔精。

【智者】即其聖智全之智也。【慧者】即其慧光生之慧也。智慧之存於中者在乎心。智慧之發於外者在乎力。心爲道心。力即爲道力。惟有道心者。然後有道力也。(一清子曰)聖神文武。用各不同。動靜合宜。全體皆道。惟有如意之體。方能施鞭雷之用。由體達用。利

萬物而不遺也。且夫蹈冰者履之信也。嘯風者聲之喧也。鞭雷者氣之剛也。誠之至者。斯無失於信也。默之至者。斯無礙於喧也。柔之至者。斯無戾於剛也。合三者以爲智慧之力。則天尊之威神。皆天尊之至道也。（首楞嚴）有十魔之說。一怪魔。二魃鬼魔。三魅魔。四蠱毒魔。五厲鬼魔。六大力鬼魔。七山林土地城隍川岳鬼神魔。八一切天地大力山海風河鬼魔。九物魔。十自在天魔。（又有）內十魔之說。一悲魔。二狂魔。三憶魔。四憂愁魔。五喜魔。六慢魔。七知足魔。八輕清魔。九空魔。十欲魔。魔者。以非道而賊道者也。精者、以似道而惑道者也。其非道者、無智不足以敵之。其似道者。非慧不足以察之。以智、敵非道之魔。而魔不敢抗於道則攝。以慧、察似道之精。而精不敢匿於道則伏。攝者、讋服也。伏者、匿藏也。讋服而匿藏。則邪去而正存。陰盡而陽醇也。而皓翁之偈。因曰能以智慧力攝伏諸魔精。以論乎心。蓋內以制其欲。外以防其私。省察之功用也。

濟度長夜魂利益於衆生。

上節之言魔者。邪之近乎鬼者也。陰中之陰也。其言精者。邪之附於人者也。陽中之陰也。天尊以智慧之力攝伏之。則陰陽之氣以靖。陰氣靖而鬼得其爲鬼。陽氣靖而人得其爲人。旣死謂之鬼。故鬼曰魂也。未死謂之人。故人曰生也。魂曰長夜。統九幽而言之也。生曰衆生。統四生而言之也。【濟】則如溺之援也。【度】則如迷之指也。【利】以除其害。而【益】以補其損也。蓋長夜魂者。愚之昏昏。濁之冥冥者也。濟之度之者。愚者使之智。濁者使之清也。衆生者。愚可以智。濁可以清者也。利之益之者。去愚而還其智。去濁而還其清也。此即天尊悉使超淩之願。俾十方三界中一切衆生天龍鬼神、無或不獲其所也。而皓翁之偈因曰濟度長夜魂利益於衆生。以論乎心。蓋陰以劑其血。陽以調其氣。存養之功用也。

如彼銀河水千眼千月輪。

此節如彼二字。貫上下兩句而總言之也。上句言如彼。而下句不言如彼者。省文也。其意則以如彼銀河水、贊天尊之應元。以如彼千

眼千月輪、贊天尊之普化也。【銀河者】天河也、天河、漢也。（天官書云）漢者。金氣之精。（物理論云）氣發而升。精華上浮。宛轉隨流。名曰天河。（隋書天文志云）天漢起東方。經箕尾之間。謂之漢津。乃分爲南北二道。至天津下而合西南行。又分而東南行。在七星南而沒。（抱朴子云）天河從北極分爲兩頭。至於南極。其一經南斗過。其一經東井過。河者、天之水也。隨天而轉。入地下過。（博物志云）天河與海通。（初學記云）天河謂之天漢。亦曰銀河。亦曰銀漢。此銀河之說也。。其言贊天尊之應元者。蓋兩儀未判以前。渾沌也。渾沌者、以中黃包含五行。而無所剖別也。自中黃之炁胎而生金。則爲乾。乾以淸在外。而濁凝於中爲土。淸在外者天也。濁凝於中者地也。天爲乾而地即成坤也。以淸包濁。以天包地也。於是天一生水。在天者爲銀河。銀河者、水之始也。於卦爲坎。天三生木。在天者爲雷。雷者木之始也。於卦爲震。天之金以乾者。浮黎元祖也。河之水以坎者。元始天尊也。雷之木以震者。天尊也。曰元始者。爲元祖之肖子。曰應元者。爲元始之功臣。金乘秋而司令。金旺於秋。故河明於秋。至春則河暗。而其氣降於海。散之爲雨。

以滋生萬物。有茁而茁。茁而秀。秀而龍蓰之象焉。水以涵木也。木非水不生。雷非春不發。當雷之出蟄。而河已降氣。是眞水灌輸之後。又藉雷以翊滋養之功也。雷之功與水同也。抑雷爲木體。而生於水。則木爲乾初陽動之元。無異河爲乾精滋息之元也。故贊天尊之應元。而喻之以銀河之水。而(一淸子之說)則以爲銀河之水。可望而不可狎。視銀河爲河水之源。其遠莫測。亦如天尊攝魔精之力。不可測者。義亦通也。月之稱輪者。以其圓如輪也。(卓氏藻林云)丹輪、月也。(三藏聖教序云)澄桂輪而含影。(注云)桂輪、月也。月三日成魄。八日成光。至望而始滿。滿則如輪也。其以此贊天尊之普化者。譬如月當晦時。雖無虧其內斂之光。猶人之藏道於宥密也。及至於望日。則若心之淸淨矣。心之淸淨者。斯能廣大其所願也。月之淸淨者。斯能廣大其所照也。於道爲普化。於月爲普照也。然則月輪一也。彼之眼以爲一月輪。此之眼以爲一月輪。此之眼以爲吾見之月輪。不若爾所見之月輪。彼之眼以爲吾所見之月輪。亦不若爾所見之月輪。彼眼之月輪。或不能强爲此眼之月輪。此眼之月輪。或不能强爲彼眼之月輪者。眼有大小。斯月有大小也。

彼之眼有時以爲不見月輪。而此以爲見月輪。此之眼有時亦以爲不見月輪。而彼反以爲見月輪。此眼之月輪。若非即彼眼之月輪。彼眼之月輪。若非即此眼之月輪者。眼有隱著。斯月有隱著也。以是而準諸萬人之眼。則有萬月輪。準諸億萬人之眼。則有億萬月輪。然則人得道之淺深。以受天尊所化之淺深。將不同其化。而無不同其所化者。猶月輪之隨眼而異也。若就天尊之化於人者言之。有學道而得泰定安者。如月之有定魄也。是爲一月輪。有學道而得聖智全者。如月之有還光也。是又一月輪。有學道而得慧光生者。如月之有霱綵也。是爲一月輪。有學道而得與道爲一者。如月之徹上下也。是又一月輪。其愚而智濁而淸者。如月之初升也。是爲一月輪。其智而反愚、淸而反濁者。如月之將墮也。是又一月輪。而天尊以各種之道。化各種之學道者。無異於以各種之眼。見各種之月輪也。且擬之於水。溝之月、昏而汙也。井之月、深而窈也。江之月、淸而澄也。海之月、溢而光也。水在掬、手有月也。水在盂、器有月也。水動而月搖。水止而月定也。天下無同水。天下無同眼。即天下無同月也。故讚天尊之普化。而喻之以千眼千月輪也。（一淸子

所謂）玄玄道體。無刹不現也。而皓翁之偈。因曰如彼銀河水。千眼千月輪。以論乎心。。蓋卽於存養省察之後。。而善其聖神功化之極也。。

誓於未來世。永颺天尊教。

天尊於元始天尊前曰願。而皓翁於天尊前曰誓者。願爲量之克償乎其所願也。誓爲量之不能償乎其所願。而誓必如乎其所願也。天尊之自行其道。謂之化。修天尊之道而代行之。謂之教。【颺】（說文云）風所飛揚也。（書注云）大言而疾曰颺。亦通揚。永颺者。言當以天尊之教。而播颺於後也。（一淸子曰）此即以誠入默守等之教。立誓而永颺之也。則皓翁之心。無異於天尊之心。所謂君臣道合者也。而皓翁之偈。因曰誓於未來世。永颺天尊教。以論乎心。。必其與道無一息之間斷。。庶幾由盡己之性。。以至於贊天地之化育者。。即永颺之義也。

時雷師皓翁說是偈已。

前章、自是經在處句以下、所以贊此經之功德也。此章、自無上玉淸王句以下、所以贊此經之功德。無非我天尊之功德也。此經之功德。無非天尊之功德者。猶此道之功德。無非我心之功德也。有此經而天尊顯。有皓翁之永賜此經而天尊益顯者。以事而言也。有此道而心著。有我之永守此道而心益著者。以理而言也。事與理一也。由是而天尊所謂心纔意釀。以至宣說此經之因果者。皓翁已了然於心。遂以一偈之言贊歎而包舉之。而皓翁可更無言矣。故曰說是偈已。已者、辭已盡其意。而意無餘於辭也。

此章爲本經作一小結也。試冥心而想之。於其坐鳳扆而舉如意也。何天意之慈善也。於其騎麒麟而躡層冰也。何天尊之神武也。殆有如天地之神其機。使人不知而曰自然者乎。蓋非慈善不足以見九天應元之體。非神武不足以顯雷聲普化之用。體用兼而道乃備。道所以眞也。體用之兼如天尊。而道乃以備而醇。道所以眞而至也。以此言尊。是謂天尊。以此言聖。是謂大聖。吾無間然矣。

玉樞經籥卷之二十四

復莊姚氏注　　奉化孫　鏘校

天尊言。此經傳世。世人未知。

雷師既闡明天尊之旨。而諸天帝君。以及左右陪臣之在聞者。亦當聲入心通。了明徹悟。而天尊可無辭矣。然而天尊念世人愚濁之多。智淸之少。終恐此經之失其傳也。因復申說其義曰。夫此經者、造化之玄機。而性命之橐籥也。義賅洪㲀。旨約恬虛。擷至素之筌蹄。彂上玄之軌躅。服眇致於四蕤。鏘和音於九靈。綜木羽之內景。羅乘蹻之眞劵。赤明雲衕。不越規中。玉京隱圖。可繫肘後。折一毛以成萬。攜八紘以納塵。大至無根。微及鮮有。在昔靑靈始老。御氣鬱悅之天。天皇上眞。按輦流逸之室。鬱華廣壽。紀億而顏孩。容成方回。刼亡而神孕。無非執玩三慧。解妙四虛。釋智以遺形。達沖以抱一。而此經寓翰氾逸。測幽極頤。洞九琳而靡遺。囊五練

其如括。所期蚩蚩衆靈。具譯乃言。芸芸遐萌。克演其旨。無如流波汎浪。苦海無津。墮魄遺魂。邪關自鑰。揆厥未知此經之故。弊凡有五焉。其或眇昆侖於虛无。棄靈臺於芻藁。心投晦昧。意任輈張。以爲烏兎尙沈。壽誰龜鶴。松椿既萎。命亦蜉蝣。綺荅峨冠。用茲壯色。雲疇玉醴。藉足怡生。迨至猝奪其榮。災緣其祜。終瞢而不返。遂窅窅以長淪。此溺其塵根。而未知此經者。一也。其或飾文貌以自儒。恣狂言以闢道。鄙谷神爲陋說。辨胡蝶爲寓言。以爲刼以遞遷。世豈有百年之叟。神因氣盡。心原無不死之丹。於是冶黼可操。置之而不鼓。機緘在握。窒之而不知。眢井孤鼃。終隨泥爛。高枝遺蛻。誰與烟埋。此棄爲虛妄。而未知此經者。二也。其或貧草木爲大藥。祕黃白爲眞梯。木鬼金商。珍如片玉。天鉤大戟。餌若靈芝。甚至黑汞紅鉛。意多錯會。熊經鳥息。理或旁參。翕吐日月。烝還七錬之元。驂駕鳳螭。夢作三霄之擧。支離失踐。決裂難收。莫挽迷途。空貽後悔。此流於旁雜。而未知此經者。三也。若乃逃玄託足。邀福爲心。銘志黃符。皈神玉典。天泉夜祀。叩魚交上梵之聲。檀葉朝薰。踏鳳作步虛之唱。解文辭於茫昧。詎

音釋於齟齬。約同志以演儀。漫詡眞靈之垂鑒。記牟尼以程數。自矜功德之難量。此誦文昧義。而未知此經者。四也。至於微旨能詮。冥觀差悟。劍方剔鏽。便欲揮虹。珠未拭埃。輒思耀乘。一似霞城羽蓋。堪騁轡而卽馳。蘭林芳華。可俯手而隨掇。情以久厭。操不堅持。龍鼎八成。謂非絳雪之劑。瑤天尺咫。不窮紫烟之門。此始信終疑。而未知此經者。五也。有此五端。種斷三花。莫駐陽春於一綫。霧橫五濁。誰斟太液於三辰。則亦典寶之空存。而恂愗之可憫者也。蓋前章志士授經。而曰盟天以傳者。以愼重此道者愼重此經。而此章經既傳世。而曰世人未知者。又恐此經之徒傳於人。以致此道之終絕於世也。然世人智淸之少。終不敵愚濁者之多。天尊其終奈何哉。

吾今所治九天應元府。府有九天雷門使者。以糾錄典者、廉訪典者、佐之。

蓋天尊恐世人終未知此經之功效。而以爲感應之遠也。因自陳其所治之司。官兵將吏。善惡有職。生殺有權。雖暗室屋漏之中。罔不指視。欲使人畏懼之。而不以冥冥隳行也。(一淸子曰)凡此諸神。即經首所序內院中司、四府六院、及諸有司曹局之神。前屬總序。此乃分別而言之也。府有九天雷門使者。卽掌雷門十二城之神祿嗣籙。(五雷心祕云)雷城十二門。門各有將。寅門、龐元帥諱賈、金冑、金甲、赤面、努目。申門、劉元帥、諱通、金冠、三目、烏嘴、赤身、執雷鎚、腰虎皮裙、赤脚、爪如鳥。巳門、苟元帥、諱獬、蓬頭、赤面、執金圭、金甲、皁韡、作怒視狀。亥門、畢元帥、諱狻、黑面、執鐵索、怒目、金甲、皁韡、蓬頭。子門、鄧元帥、諱燓、金冠、紅面、三目、執雷鎚雷鑽、有翅、皁韡。午門、辛元帥、諱焃、靑面、獠牙、左執簿、右執筆、如判官形。卯門、張元帥、諱燸、金冠、鳳嘴、三目、黑身、手執令旗、赤烏爪。酉門、陶元帥、諱公濟、白面、善相、戴雲巾、三鬚、左執葫蘆、右仗劍、穿黃道服、皁韡。辰門、馬元帥、諱勝、白面、三目、金甲、左執金磚、右金槍、穿皁韡。戌門、趙元帥、諱公明、面黑、鬍鬚、鐵甲、

左執鐵索、右執鐵鞭。丑門、溫元帥、諱瓊、青紫面、獠牙、戴紫巾、簪瓊花、鐵甲、左執玉環、右執棒。未門、尉遲元帥、諱敬德、黑面、長鬚、金甲、皁袍、執鐵鞭。此雷門使者之證。【糾】(書疏云)謂發舉其愆過。(禮注云)察也。【錄】(集韻云)記也。(韻會云)檢束也。(職官要錄云)總錄衆事。又內錄、錄尙書也。【典】(國策注云)職典也、典守也。【廉】(玉篇云)清也。(周禮所云)以聽官府之計。曰廉善廉能之屬者。是也。又察也。(通典云)官制有廉訪使。廉使。又嚴利之謂也。【訪】議也。(遼史)有採訪使。糾錄者、糾察其功過而錄之。廉訪者、廉計其善惡而訪之。(一清子所謂)總理青黑之籍。同爲九天採訪之職者也。(九天演政心印)有提勘各曹玉册。提勘丹書青編黑簿。諫議大夫各曹。總案四庫八院。都提典。三元各司參勘案。分領九州。糾察使司。鑒察大使諸職。卽糾錄廉訪之例也。【佐者】(正韻云)輔也、貳也。言次其位以共治之也。

復有四司。一曰掠剩司。二曰積逮司。三曰幽枉司。四曰報應

司各有大夫以掌其事。

雷府之所統。其治幽治明。各分四科。前曰禁鬼。曰錄姦。曰束妖。曰考邪者。治幽之四科也。此曰掠剩。曰積逮。曰幽枉。曰報應者。治明之四科也。【掠】（說文云）奪取也。（廣韻云）抄掠刼人財物也。【剩】本作賸。（說文云）物相增加也。（類篇云）餘也。凡一切衆生等。有蠹蝕國帑。朘削民膏。假債拒還。損人肥己。以及貪婪無厭。恣取非財之案。則掠剩司大夫掌其事。【積】（說文云）聚也。（增韻云）累也。堆疊也。此云積者、言其積惡也。【逮】（說文云）及也（正韻云）追也。（漢書刑法志云）逮繫。注以爲辭之所及。則追捕之。故謂之逮。曰積逮者。謂逮其積惡之輩也。凡一切衆生等。有兇頑漏網。梟獍逃刑。暗孽井深。陰私山重。以及種種不法。干犯天憲之案。則積逮司大夫拿其事。【幽】（說文云）隱也。【枉】屈也。見前寃枉注下。凡一切衆生等。有身罹三災。禍遭九横。或抑鬱致屈而死。或陵虐見逼而死。或誤傷受害而死。其有寃魂飄泊。未經折對之案。則幽枉司大夫掌其事。【報】則有近報遠報陽報陰報之分。

【應者】如聲之感而相應也。凡一切衆生等。有肆惡罔忌。橫逆不悛。或及身有疾病水火之報。或身後有子孫妻妾之報。或既死有拷掠沈淪之報。或來世有凍餓禽畜之報。如此輪迴反覆輕重平等之案。則報應司之大夫掌其事。此等衆生。以何因故而得爾也。不信道也。不信道者。不信經也。此昏昏冥冥而爲愚濁之下者也。

吾之所理。卿師使相。咸贊元化。

【理】(玉篇云)正也。治也。【卿】(說文云)章也。从卯、皀聲。(徐云)章善明理也。又嚮也。言爲人所歸嚮也。(晉志云)古者天子諸侯。皆名執政大臣曰正卿。自周後。始有三公九卿之號。【師】官名。(左傳所云)雲師、火師、水師、龍師、鳥師。(書所云)立太師太傅太保者。皆官名也。【使者】令人治事也。若官有科使廉使之屬也。【相者】視而助之也。若官有丞相內相之屬也。天神而有卿師使相者。卿、則如太極仙卿東卿司命。師、則如風師雨師雷師北帝師太玄師。使、則如高明大使、九州監察使、璇璣大使。相、則如玉虛

師相、玉淸內相、北帝上相等稱。皆其例也。【贊】(廣韻云)助也。
(易疏云)贊者、佐而助成。(書注云)贊、佐也。蓋天尊言吾以經傳
世。而世人未知者。直視爲杳眇虛無。非僞即誕耳。不知吾今所統
治以代天行化者。左右惟賚直之臣。稽省具愼詳之憲。鳩詰善讞。
烏峻難陵。等六察之風馳。擬三臺之冰鑑。玉符變化。有驅丁役甲
之神。鐵令森嚴。無減貴徇親之議。遠及空桑廣漠之鄉。下至無間
沃焦之地。綱以總而上攬。事以隸而分司。百體同心。萬禩一律。
於昭赫穆。尙其凜之。此天尊所謂卿師使相咸贊元化也。夫元者。
即天尊應元之元。而化者、即天尊普化之化也。天尊應元。諸臣贊
元。元以相資而愈大。天尊普化。諸臣贊化。化以不速而益神。其
元大。斯其道大。其化神。斯其道神。道既大而且神。而猶疑此經
感應難憑。終以爲僞且誕焉者。欺天尊乎。欺道乎。抑自欺其心
乎。此愚濁之下者。不特無緣於天尊之超渙。抑亦難免於諸司之考
戮已。於以知天尊特舉此申說之。而以法語代巽言者。其悲憫衆生
之心爲良苦也。若以此章論學道者之內修。天以心授人。而人不自
愛其心。猶天以經傳世。而人終未知其經也。試問其三台北斗。以

迨內五藏外五官之神。所環而糾察吾心者。較之雷府之諸司。有異乎否乎。以爲無異也則可。如吾能自愛其心。而其所環而糾察於吾者。皆能贊吾心之存神以爲元。贊吾心之過化以爲化。使道之成於吾。而不爲氣數所梏。天命所囿者。尙何慮仙阼之不獲躋哉。

天尊說是經畢。

雷師之說偈而曰已。則雷師之言盡矣。天尊之說經而曰畢。則天尊之言亦盡矣。此大書特書之例也。然則天尊之言盡。而吾心遂與之俱盡乎。嗚呼。天尊之言有盡。天尊之心無盡也。天尊之心無盡。吾之心亦當與之無盡也。苟開卷而誦天尊之言。而即有吾之心。掩卷而不誦天尊之言。而即無吾之心。不知斯時天尊之言固在。而吾之心何在也。吾之心不知其何在。而吾之道抑不知其何在也。夫道者。不可須臾離之謂也。能知不須臾離者以爲道。庶幾誦天尊言而吾心在焉。不誦天尊言而吾心亦在焉。且不誦天尊言。而吾心之在。仍若天尊之在焉。抑吾心之在。即不誦而亦如天尊之在。及旣誦天尊言。惟覺吾心之在。而並若忘其爲天尊之在焉。天尊也。吾也。

吾者吾心也。吾心者吾道也。吾道者。合天尊之道。吾心之道。而一之。爲吾道之眞。以成其爲吾道之至也。問之天尊。天尊不知。問之吾心。吾心不知。則亦惟一無二。而妙乎其自然焉而已矣。

此章爲全經作一大結也。得此章之補論。而全經無餘義矣。大哉聖人之言乎。

玉梵七寶層臺。天花繽紛。瓊香繚繞。

試誦經至此。而冥心觀想之。眞有不可言語、不可形容、不可思議之妙也。維時瓊霄一碧。太景不暉。九炁羅宷。藹若漪色。層臺之上。天尊趺坐鳳扆。珠旛玉麾。金翠交射。如意平舉。雲儀㲉欻。洞芒四攝。不絳而靑。不紫而紺。寥元幽窱。玄風載扇。虛音騁和。韻於琅玕。若有陰山雕棠。影娥靑金之樹。種火明莖之草。璁瓏鮮縟。流娛晏眪。而雷師俛首玉墀。踏躍太霞。咀嚼沖味。嬰姿煒秀。毫霜晶如。亶心黃圖。若恐隕越。十方諸天帝君。或乘五景七景八景洞景之玉輿。或御大丹飛仙霄靈流映紫琅金曜陽明羽翮之輦。毒

龍朱虎。流鈴絳節金節之仗。華冕繡袞。星辰萬華。藻火艶翕。絢以逍遙之紳。麗以蒼虬之圭。綿顧頤悅。陵厲玉城。若有天鈞鳳吹。徘徊叩虛。扶林拔株以來下。左右陪臣。澄迴八門。曇曇德模。愔歆大有。綜結五象。俯視十方世界。平轡砥川。日月吐納。萬生蠕蠕。烟散塵合。天尊拂其餘咆。澍所喝者。或暉其寒。頃刻萬春。不知元會。祗惟盈盈。驎騁鸞翔。東鵬鼓節。空晃以鬱。籟皆沈冥。緌女仙姝。華頳上髻。虹裳六銖。莊嚴娟好。爲大玄赤圭。常陽絕洞、上虎靈闕、孔林之儔。申林絓音、青娥、靈簫張微子之儷。亦有火甲厲鋒。天丁猙獰。黑虎魋號。若欲斷羅萬奸。握節制魔。森森煜煜。左右巡衛。跌蕩無涘。三飛瓊開。九元渙明。渟映六合。說經甫畢。將還玉淸。鏘然風來。非花而花。罨㬈綠藻。纚聯朱魄。竦體欲振。漱精濯神。非香而香。泬乎八埏。混洞太平。下應羲運。遏離無極。芬芬挹芳。一靈上朝。以心拜頌。皇哉禕哉。九天應元雷聲普化天尊。說是經也。(一淸子曰)以道言之。天花繽紛者。修煉功成。三花聚頂也。瓊香繚繞者。自在眞香。薰修不斷也。又見談道至極。天女散香花供養。繽紛繚繞。此感彼應。徵驗不虛。亦

與經首綵女仙姝。散花旋繞。前後相照應也。

十方諸天帝君咸稱善哉天龍鬼神雷部官衆三界萬靈皆大歡喜。

其在說經之始。所云諸多陪臣左右踧踖者。所云雷師皓翁願告欲聞者。所云諸天諸仙聳耳而默者。以至天尊之所云爲爾宣說。及演此妙寶者。至此則渙然而冰釋。怡然而理順矣。於是諸天帝君。不能復贅一詞。惟咸稱善哉以贊歎之。而自天龍鬼神以下。并欲贊歎之而有所不得也。惟是皆大歡喜。合掌頫心。以作是九天應元雷聲普化天尊之念言而已矣。夫說正經之方畢。而曰四衆咸悅者。心與道接之境也。說全經之已畢。而曰咸稱善哉皆大歡喜者。道與心融之境也。自此以往。凡有道之士。持誦是經者。其所謂玉梵七寶層臺。求諸方寸之靈臺可也。蓋層臺者。天尊說經之地也。靈臺者。修持天尊所說是經之道之地也。修其靈臺之道。而能訢合乎層臺所說之

經。則十方諸天帝君。與夫天龍鬼神雷部官衆三界萬靈。吾知其稱善哉而皆大歡喜者。當如天尊之在層臺演說時也。

信受奉行。

【信者】天人之中也。天有五行。曰水火金木土。人有五常。曰仁義禮智信。土在天爲地。信在人爲心。地爲天之中。心爲人之中也。土者萬物之根。天無地而不足以成物也。信者萬事之本。人無信而不足以成事也。（正韻云）信者、慤也。不疑也。不差爽也。此經之澈始澈終。一信以貫之也。諸天之細議者。信焉然後議之。小兆之趨服者。信焉然後服之。天神之欲聞者。信焉然後欲之。四衆之咸悅者。信焉然後悅之。故自冥心默想。以至無感不應。而能脫諸險難者。基之於信也。自晝勞夕役。以至馘首刳心。而不免於斬勘者。始之於不信也。是知惟信道者能入道。能入道、則誠慤以持其道者。信斯受之。能信道者能守道。能守道、則凝默以承其道者。信斯奉之。惟信道者能用道。能用道、則優柔以赴其道者。信斯行之。奉而受也。受而行也。亦一信以貫之也。故全經以信受奉行終

也。抑志以堅而如玉者謂之信。物以握而有樞者謂之受。愛之而若寶者謂之奉。履之而有經者謂之行。然則玉樞寶經。又一信受奉行之說也。且夫天尊嘗言之矣。以爲得悟之者俾躋仙阼。今諸天之稱善哉者如是。天龍鬼神以下之皆大歡喜者又如是。是天人一大悟之境也。天人大悟。是天人一超渙之境。天人一解脫之境也。於是其道之彌綸六合。涵蓋萬生者。十方之形。即非天尊之形。何一非天尊之形。三界之心。即非天尊之心。何一非天尊之心。而天尊廣大之願以遂矣。而天尊淸淨之心以見矣。然則此經之功德其不可思議者。信有如是夫。

此章爲全經作一總結也。通論此經大旨。天尊者道也。道爲天之樞。亦人心之樞也。天有樞而後天。人有樞而後心。然樞而無機。其運不靈。天尊爲樞。雷師則機也。此天尊必待雷師之啓問而始宣道蘊者。機動而樞運也。雷師者。在天爲元象。在人爲元神也。天有元象以輔天。而天樞斡於上。人有元神以翊心。而人樞筦於中。變動不居。周流六虛。其揆一也。則是人之樞。無異乎天之樞。人之道。

無異乎天之道。心在則道在。道在則樞在。樞在則天尊在。天尊在則心之道在。天尊之道亦在。而全經之道無不在。玉也。實也。亦返求諸方寸焉爾矣。不然。舍吾心之道而徒以口誦者。媚在天之天尊。則茫茫者。亦何從而索其感應哉。感而不應。反或疑悉使超渙之說之有誑於人也。則心其誠入默守柔用之說之先有所誑也。此世人未知之言所由慨也。而志士之受其傳者。宜得其樞矣。

附論案

呂祖經讚序曰。經之言曰道者以誠而入。以默而守。以柔而用。夫雷、剛之至。雷聲、動之至也。今其言若相反者。此可以悟道矣。剛柔合德。而老氏之教用柔。動靜互根。而周子之說主靜。此物此志也夫。

玉吾俞氏曰。玉者、天地日月之精華。陰陽水火之結秀。潤而溫。實而貴。歷萬載而不朽滅。樞者、機軸生殺之始由也。實者、珍重。經者、徑也。修眞入道之要路也。

一淸子曰。夫老陽之數爲九。帝位乎九天。顯陽體也。應元者。上應元始祖刦一炁以分眞也。九天在三十六天之上。統三十六天。表運行周天之度數也。諸經多言妙。獨此經以寶名者。亦猶釋氏楞伽之以多羅寶名經。葢至珍至貴之辭也。

白眞人注本序畧曰。祖刦元始。普化分眞。故生於九炁之中。居於九天之上。統制雷霆。職司天府。凡吉凶消長。動靜安危。上至人君。下及黎庶。莫不皆由乎三十六天。而應乎三十六雷者也。其文隱密。其義幽深。明物物之權衡。啓生生之徑路。讀之者可不敬且愼歟。

三茅主者云、玉樞之文。天地之令。陰陽之制也。所以總攝衆雷。以啓羣品。卽靈寶經之無文不明。無文不成之謂也。眞王居九天。治九地。無非以好生之德。使物物各得其生以樂其終也。而雷師皓翁。則陰陽之精。股肱之臣也。其越班上請者。卽以啓眞王生生之大德。而亦以衆生之心爲心者也。

正陽君曰。夫九炁之祖。本乎太清上清玉清、三天者也。凡一清分三位。三清分九位。一位各有一炁。天尊乃元始之子。而位居九。總主三清之妙用。混合九天之眞炁。雷師之偈。所云無上玉清者是也。三清者、無上無極之至尊。雖有好生澤物之心。不能親降而理。故命天尊代玉清而宣化。布九炁以應眞元。三界以合。五雷以司。則世人疾病患難。一稱天尊之號。而焚天尊之篆者。有不禍殃悉除。而福祿來集者哉。

魁紹吳氏曰。玉樞寶經凡二十四章。其首七章。經也。其末一十七章。令也。何經令之分乎。經之所紀。修眞至道之妙也。令之所載。神化感應之權也。有非淺涉者所能識也。

逸珊施氏曰、本經正文三章。足以括老莊全部。若儒氏之有聖經。釋氏之有多心經也。善學道者。能持此作入手工夫。可以超凡。可以入聖。安用取多騖廣爲哉。

第一章

學道希仙

第二章

召九靈三精

第三章

解五行九曜尅戰刑衝

第四章

沉疴痼疾咒詛寃牽

第五章

消口舌脣吻

第六章

禳土皇神煞禁忌

上海新學會社藏版

第七章

求嗣息衛產難保嬰孩

第八章

滅鳥妖蛇孽

第九章

遣祟除妖滅邪巫魘禱

第十章

消除蠱瘵超度祖玄

上海新學會社藏版

第十一章

水陸行藏

第十二章

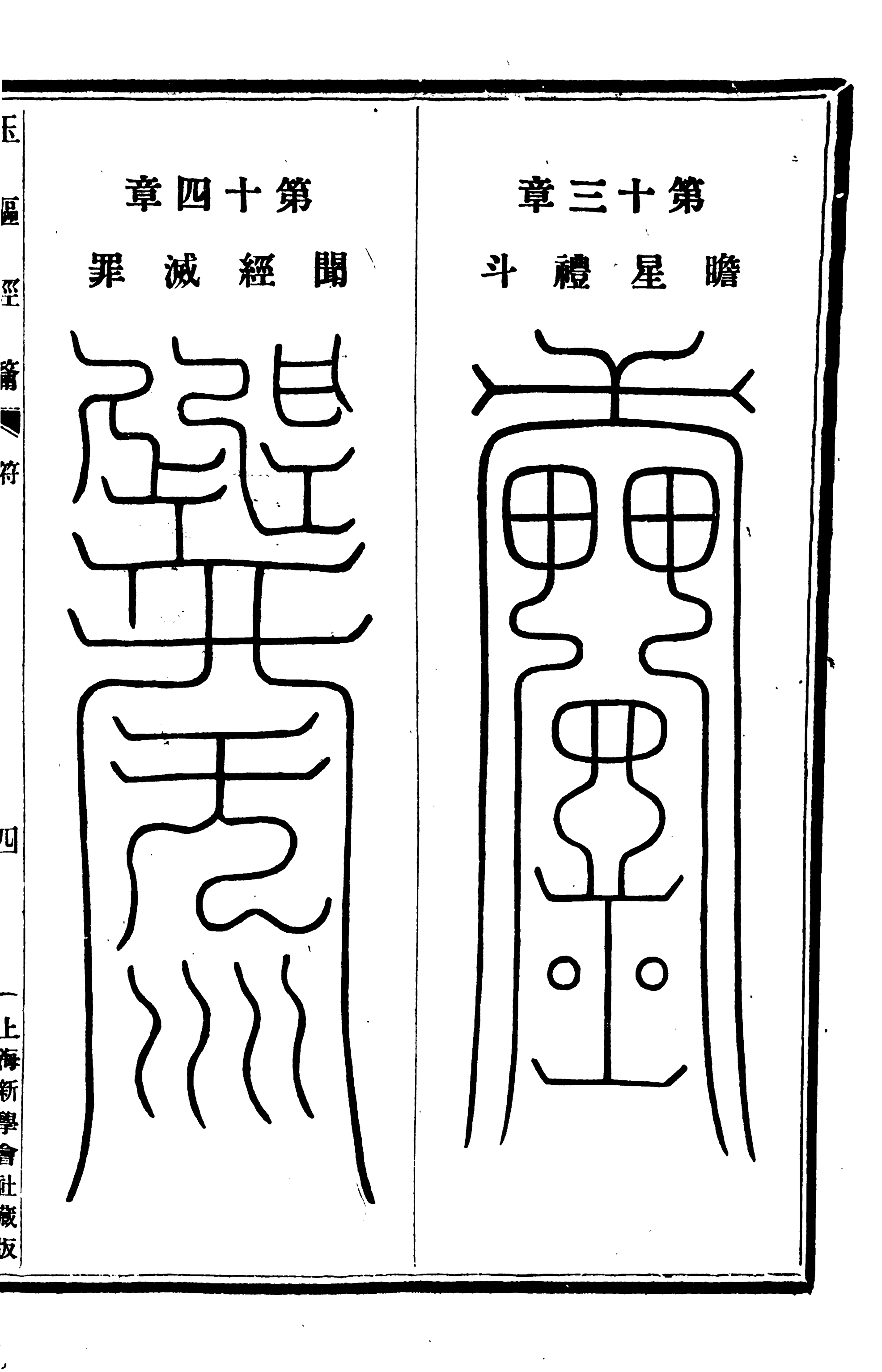
禱雨祈晴止釀水火

第十三章

瞻星禮斗

第十四章

聞經滅罪

第十五章

佩奉萃福人欽鬼服

後序

大藏之洞部有三。而雷典首隸洞眞之籍。曰無上九霄大梵紫微玄都雷霆玉經。曰太上說朝天謝雷眞經而玉樞寶經其一也。外見玉訣之類者。有白海瓊玉樞寶經集註一卷。見威儀之類者。有玉樞寶懺玉樞宥罪法懺各一卷。皆所以翼經緯經。而神明推衍其說者也。經之文醇典精賅。擷雷霆玉經之腴。而綱謝雷眞經之要。以故人多奉持之。奉持之而屢有驗也。知人之不遠乎天也。夫愚夫愚婦。何知盡人合天之旨。惟是懸一天尊於意中。誠恪而頂禮之。而驗猶如此。使能貫通乎天尊之經之所以用其誠默與柔者。其功效當更何如耶。余嚮奉此經。知天尊之所以諄諄垂示者。亦求人不自遠其心以爲道已耳。然汲

汲乎信之。又幾幾乎若疑之。非疑天尊之言也。持天尊之言。而不能窮其理。以踐吾所信。而遂若疑之也。得復莊氏之篇。始了然於人不遠天之道。有無俟於外求者矣。復莊氏世稱通才。經史文藝而外。於九流術數之學。靡不潛研以究其微。不料於玄門之學。亦復如是之閎博而精深也。其閎博也。搜珊珠琛貝而萃之於歸墟。其精深也。晰蚊以毫。貫蝨以心。粹然羃然。以至於其所至。玉因加磨拭而益光。樞以得操持而有準。斯眞玄學中指南之車。而一經可以括全藏者。安得普天下潛心三部之士。各置一編於枕。以祕爲超凡入聖之圭臬也。書既成。適暨陽魯君、挾聚珍板來業吾郡、因付之編印焉。凡二十有四卷。其捐輸印貲紙費。以襄成是舉者。則周君掄山。水君聽橋。陳君博山。李君茂生。李君靜岩。唐君小梅也。道光乙巳之冬。鄞邑四香氏袁青湘序於後

玉樞經籥鑄板跋

始余年十六歲時。初應郡試。有友招游城南諸梵刹。於蓬萊宮謁呂祖師。友言此宮內嘗有人註雷經而疾愈者。詢之父老。蓋即鎮海姚梅伯先生也。先生以善畫梅名於時。並著有復莊詩問及駢儷文榷。增批國朝駢體正宗。俱得購讀之。而其所註雷經。世有傳本以否。固不暇問。亦無從問也。世變以來。蟄居西子湖頭。承乏兩浙節孝祠役。始從事於佛學。嗣與協德堂諸友往還。方購得玉樞經誦之。誦之有未解者。始復憶念姚先生之註本矣。一日與慈友洪君樵舲談。謂其家實有是書。乃訪之湖上圖書館。亦有此二十四卷玉樞經籥。以限於館例。不便借鈔。去年道出甬上。從舊書肆中購得之。携篋來杭。始悉

心。披覽而知姚先生註經之意。與幼年所聞。無大異也。嗣又於上海惠然軒同玄。贈我石印一部。出於顧氏。爲母祈禱發願。卷首增長沙張百熹先生一敘。言之頗詳。張公年既高。嘗著補天髓一書。蓋沈酣於道家言者。同里江君樸民。謂近世談佛學者固多。而習道家者亦正不少。此書澤古固深。而修養之妙。言之亦津津有味。蓋以儒者而談佛學。明儒宋文憲公。可謂冠絕古今。以儒者而註道經。若姚先生者。亦可謂獨一無二矣。姚先生爲鎮海耆宿。其先世居諸暨。故諸暨光緒新志。亦有列傳。杭人言姚先生喜作小說。而患目疾。一日携杖過道士觀。適值

呂祖臨沙。急喚門外瞽者來。問目疾要愈否。對曰求愈不得。則勗以非註雷經不可。答云未見之書。何敢妄註。則又勗其移榻觀中。令人日誦道藏。姚先生以

耳代目默記在心。出所心得以成此篇。而書既成。而目復明矣。然觀其所自敍。似所患非目疾。而要之註經愈疾。則固非燕說也。往年購讀呂祖全書。中有玉樞經頌。附刻一行子或問千百言。後杭人有贈我翰苑分書玉樞經解。亦仍呂祖所作。蓋合頌解而彙刊也。余去年將頌解或問而並刊之。以公於世。曾蒙呂祖嘉許。顧一行子所引普門品。便生福德智慧之男。誤福德智慧為端正有相。引用未審。姚先生亦踵其謬。殆付印時。未檢妙法蓮華經一校之也。姚先生在日。用聚珍板止印三百本。得顧氏石印。流通似較廣矣。然顧氏爲非寶品。苟不得其門。卽不能得此至寶。余同樸民再四勘校。而又分其句讀。增其圈點。俾閱者一目瞭然。然則此板一出。必能不脛而走。徧行於世界矣。不獨姚先生地下庶幾稍慰。而

上海新學會社藏板

呂祖師在天之靈。應亦益加嘉許也。至若誦經之靈驗。則人人皆知之。寧待贅

言乎哉。壬戌芒種節日奉化孫鏘六十七叟謹跋於南屏山下虹射軒